

वेदार्थदीपक निरुक्त भाष्य ।

(लेखक-प्रा० चन्द्रमणि बिघालंकार पालिरत्न बांगडी)

श्री. स्वामी श्रद्धानन्द जी लिखते हैं—

गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगड़ीके वेदोपाध्याय श्री. पं. चंद्रमणि बिघालंकार पालिरत्न ने मातृभाषा हिन्दी में निरुक्त का अनुवाद और व्याख्या करके अर्थ-जगत् का बड़ा उपकार किया है। इस में सन्देह नहीं कि निरुक्त की वर्तमान टीकाओं द्वारा वेदार्थ में बहुत से भ्रम उत्पन्न हो जाते हैं, उनके दूर करने का यथाशक्ति बहुत उत्तम प्रयत्न किया गया है। छपाई अच्छी है। मेरी सम्मति में प्रत्येक वैदिक-धर्मा के निज पुस्तकालय में इसकी एक प्रति अवश्य रहनी चाहिए।

श्री. मुक्त-महामहोपाध्याय पं० मंगानाथ झा, एम. ए. पी. एच. डी. वाइस चान्सेलर, अलाहाबाद युनिवर्सिटी लिखते हैं—

मैं समझता हूँ कि इस महत्वपूर्ण कार्य के लिये आपने बहुत समय और मनोयोग अर्पण किया है। मैं बहुत देर से अनुमति करता था कि हम लोगों ने निरुक्त पर उतना प्रयत्न नहीं किया जितना कि ऐसे आवश्यक पुस्तक पर किया जाना चाहिए था। इसी लिये मुझ सरीसैं पुराने कार्यकर्त्ताओं के लिये यह बड़े सन्तोष का विषय है कि हमारी नयी सन्तति में आप जैसे उच्च योग्यतासम्पन्न विद्वान् निरुक्त पर कार्य

करने वाले विद्यमान हैं। मुझे पूर्ण आशा है कि आपका यह प्रथम भाग नेतालों से पर्याप्त सहायता तथा सहानुभूति प्राप्त करेगा कि जिससे आप निरुक्त भाष्य के अवशिष्ट भाग के प्रकाशनमें समर्थ हो सकें।

श्री० मा० आत्माराम जी एज्युकेशनल इन्स्पेक्टर बड़ोदा लिखते हैं।

मैंने आपका वेदार्थदीपक निरुक्त भाष्य देखा। इस ग्रंथ ने एक बड़ी भारी कमी को पूर्ण किया है। इस अनुसंधान-युगमें प्रत्येक समाज, पुस्तकालय, गुरुकुल, विद्यालय, महाविद्यालय में आप के इस उपयोगी ग्रन्थ की एक प्रति होनी चाहिए—ऐसा मेरा दृढ़ मत है। इस के प्रकाशन पर मैं आपको मंगल-वाद करता हूँ। आपका काम सफल है।

वेद प्रेमियों को वेदसंबन्धी इस अत्यावश्यक पुस्तक को अवश्य पढ़ना चाहिये। पृष्ठसंख्या ५०० और कीमत ढाकड़्य रहित ४।)६० है।

ग्रन्थकर्ता की अन्य पुस्तके
१ वेदार्थ करने की विधि १० आने
२ स्वामी दयानन्द का वैदिक स्वरान्य ५ आने
३ महावि पतंजलि और तत्कालीन भारत ६ आने
निरुक्त के ग्राहकों को तीनों पुस्तकें केवल बारह आने में मिलेंगी।

पता—ग्रन्थकर्ता अलंकार, गुरुकुल कांगड़ी (जि. बिजौर)

गुरुकुल कांगड़ी से “ अलंकार ”

यह मासिक पत्र गुरुकुल के स्नातकमण्ड की ओर से प्रो० सत्यव्रत जी सिद्धांतालंकार के सम्पादकत्व में एक वर्ष से निकल रहा है। आर्य समाज के क्षेत्र में यह अपने ढंग का अचूक ही पत्र है। यह पत्र गुरुकुल शिक्षा प्रणाली पर विश्वास रखने वालों, प्राचीन आर्य सभ्यता से प्रेम करने वालों तथा वैदिक रहस्यों की खोज करने वालों के लिये अद्वितीय है। नये ग्राहकों को अलंकार का

शताब्दी - अंक मुफ्त

मिलेगा। अलंकार के शताब्दी अंक ने सब पत्रों के शताब्दी अंकों को माव कर दिया है। “ मतवाला ” लिखता है कि अलंकार

के शताब्दी अंक ने रिकार्ड ब्रीट कर दिया है। इस अंकमें गुरुकुल के बहुत से चित्र दिये गये हैं। अलंकार का शताब्दी - अंक आर्य समाज के साहित्य में स्थिर रहेगा। मूल्य १२ आने से घटा कर ८ आने कर दिया गया है परंतु ‘ अलंकार ’ के नये ग्राहकों को यह अंक मुफ्त मिलेगा।

‘ अलंकार ’ का नया वर्ष अगले महीने से प्रारंभ होने वाला है अतः दूसरे वर्ष के गुरुसे ही ग्राहक बन जाइये। वार्षिक मूल्य तीन रुपया।

प्रबन्धकर्ता-अलंकार गुरुकुल कांगड़ी

(बिजनौर,)

मुख्यमार्ग

यदि आप शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, वैज्ञानिक तथा अन्य विविध विषय विभूषित लेख पढ़ना, बड़े बड़े पिछान व शास्त्रों की गुप्तसे गुप्त शिक्षाप्रद सम्मतिप्राप्त देखना और सुख से जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो इस सर्वोपयोगी मासिक पत्र के ग्राहक बनिये। वार्षिक मूल्य १॥) नमूना मुफ्त। इसमें ग्राहकोंके प्रश्नोत्तर मुफ्त छपते हैं। ५ ग्राहक बनाने वालों को एक वर्ष तक मुफ्त मिलेगा।

पता:- ‘मुख्यमार्ग’ कार्यालय

बरतनदी बुडौली

(अलीगढ़)

वैदिक धर्म।

नये १५ ग्राहकों को

यह पत्र मुफ्त में मिलेगा।

वाचनप्रिय स्त्रीयों, उच्च कक्षाके विद्यार्थीयों तथा धर्मप्रेमी स्कूल-मास्टरोंको “ वैदिक धर्म ” मासिक एक वर्ष तक बिना मूल्य मिलता रहे ऐसा वेद प्रचारार्थ हमने सोचा है। अतः क्षीमही दीपेत्सवी तक निम्न पत्रसे प्रार्थना पत्र आबाने चाहिये। उनमेंसे १५ को बुने जाएंगे।

छोटाखाल कालीपास तथा

रुचालाटोकरा-सूरत

श्रीमंत बाळासाहेब पंत, बी. ए., प्रतिनिधि, संस्थान आंध्र.

भारतमुद्रणालय, स्वाध्याय-मंडल, आंध्र, जि० सातारा.

मनोरंजन प्रेस, मुंबई.

अंक १०

क्रमांक ७०

का.वि.न.

सं.सं. १९८२

अवतार

सन १९२१

वैदिकधर्म

वैदिक तत्त्व ज्ञान प्रचारक साध्विन मासिक पत्र ।

संपादक— श्रीपाद दामोदर सातवळेकर
स्वाध्याय मंदल औष (जि सातारा)

तपसे मातृभूमिकी सेवा ।

यस्या पूर्वं भूतकृत ऋणयो गा उदन्तुः ।

सप्त संप्रण वेधसे यज्ञेन तपसा सह ॥

अथर्व १२ । १ । ३९

(यस्यां) जिस भूमिमें (पूर्वं) पूर्ण (वेधसः) ज्ञानी (भूत-
'कृतः) देशके भूत को बनानेवाले (ऋणयः) ऋणिलोग महा तपस्वी
'पुण्यपुरुष (सन्-त्रेण) सज्जनोंके पालन करनेके (यज्ञेन)
सत्कर्म और (तपसा) शक्तिपूर्ण सहन करनेके बलके (सह) साथ
(सप्त) सात (गाः) इन्द्रियों छंदों या वेदवाणीका (उन् आन्तुः)
उत्तम प्रकार से सत्कार करते आये हैं ।

हमारी मातृभूमिके संपूर्ण ज्ञानी अन प्रजापालक शुभ कर्म
करते और उत्तम कर्मानुष्ठानसे गौ, बाणी, और भूमिका सत्कार
करते आये हैं । इसी कारण हमारी मातृभूमि अत्यंत पवित्र है ।
और हमें इसीके लिये आत्मसमर्पण करना चाहिये ।

शुद्धि संस्कारकी आवश्यकता ।

[शुद्धि संस्कार कैसा होना चाहिये इस विषय की पृच्छा करने वाले कई पत्र हमारे पास आगये । हर एक का अलग अलग उत्तर देना असंभव है इसलिये इस विषयको आज इस लेखद्वारा हम पाठकों के सम्मुख उपस्थित करते हैं ।

वह लेख श्री० पं० सिद्धेश्वर शास्त्री चित्राव विद्यानिधि का लिखा हुआ है । पं० सिद्धेश्वर शास्त्रीजी सनातनी पुराणमतवादी पंडित होते हुए भी महाराष्ट्र में शुद्धिका कार्य बड़े जोरशोरसे कर रहे हैं । इस समय तक बीसियों महाशयोंको इन्होंने पुनः स्वधर्म में लिया है और इनका कार्य आगे जारी है । महाराष्ट्र में पुराणमतवादी पंडितोंका जोर बहुत है । तथापि इस विरोधको सहन करके भी श्री० पं० सिद्धेश्वर शास्त्रीजी अपना कार्य चला रहे हैं । इसलिये इनका गौरव हर एक को करना उचित है ।

आज जो लेख श्री० पं० सिद्धेश्वर शास्त्रीजीका हम यहां प्रस्तुत कर रहे हैं वह शुद्धि संस्कारके लिये शास्त्रप्रमाणों से सुशोभित है । यद्यपि इस लेखके कई प्रमाणोंके साथ पूर्णरूपमें पाठक सहानुभूति नहीं रख सकेंगे, तथापि वह लेख पुराणमतवादी लोगोंके आक्षेपोंका उत्तर उन्हींके प्रमाण प्रबंधों के बचनों-द्वारा देने के लिये लिखा है यह बात ध्यानमें धरने से इस लेख का महत्त्व उसी समय ध्यानमें आसकता है ।

अज्ञा है कि स्मृतिबंधोंके बचनोंद्वारा इस शुद्धि का विचार पाठक करेंगे और शुद्धिके महत्त्वपूर्ण विषयसे अपने आपको पराङ्मुख नहीं रखेंगे और इस शुद्धिका कार्य अपने नगरमें करके अपने समाज का उद्धार करनेमें प्रमुख कार्य करनेके भागी होंगे—

संपादक—[वैदिक धर्म]

शुद्धिसंस्कार ।

(लेखक—श्री, पं. सिद्धेश्वर शास्त्री चित्राव, विद्यानिधि, पुना)

शुद्धि संस्कार की विधि कई वर्षों से बनकर तैयार होने पर भी अनेक कारणों से वह आज तक छप न सकी । उनमें से मुख्य कारण यह था कि इस विधि-को शास्त्रज्ञ लोगोंसे स्वीकृत होने में बहुत देर लगी ।

उनकी सम्मतिप्राप्त करने की, और हो सकी वहाँ तक विधि सप्तास बनाने की, इतने यथाशक्ति चेष्टा की । विधि परिषद में उपस्थित की गई, शास्त्रज्ञों को बर्बाद गई, और विधि करने में निपुण व्यक्ति

लोगों के सम्मुख भी रखी गई। और उन सबमें विचार विनिमय करने के उपरान्त उनकी सम्मति से ही हम विधि की रचना की गई है।

विधि बनाने समय यदि हमारे सामने कोई कठिन समस्या थी तो वह यही थी कि विधि सशस्त्र और व्यवहार्य दोनों किम प्रकार हो सकती। केवल विधि की सशस्त्रता पर ही ध्यान देने से सम्भव था कि विधि इतनी लम्बी चौड़ी और असुविधापूर्ण होती कि बिना यज्ञिक के काम न चलता। ऐसी दशा में विधिका होना न होना बराबर ही था। उसी प्रकार यदि वह केवल व्यवहार्य ही होती परंतु शास्त्र-सम्मत न होती, तो उसके आचरण से लाभ ही क्या ? ऐसे पंच में से मार्ग निकालना एक अत्यंत दुष्कर कार्य था। सशस्त्रता केवल बचनों के द्वारा ही सिद्ध नहीं की जा सकती। पुराने मार्ग से चले-वाले लोगों के आचार विकारों से जब उस विधि का मेल हो तभी वह सशस्त्र मानी जा सकती है। ऐसी दशा में आवश्यक था कि विधि बनाने समय उन लोगों के आचार विचार और व्यवहार की ओर भी ध्यान दिया जाय। इसलिए इन बातों का भी सूक्ष्म निरीक्षण करना पड़ा।

इन दोनों बातों के साथ ही इस वान का विचार करना भी अत्यावश्यक है कि विधि करते समय साधक के मन में कहीं यह भाव न उत्पन्न हो कि मेरे महान् पापकी निष्कृति के लिए जो विधि की जा रही है वह निरा आह्वार है; उस में सत्य कुछ भी नहीं। कारण जिस एक कार्य ने उसे अपने धर्म से, अपने समाज से और अपने बंधुओं से दूर किया, जिस एक कार्य के कारण वह समाज के द्वारा केवल बहिष्कृत ही नहीं तो मुखाबलोकन के लिए भी अवोध्य ठहराया गया, उस बड़े अपराध के लिए वह अवश्य ही

समाज से किसी बड़े दण्ड की अपेक्षा और इस योग्य भी समझेगा। परंतु जब वह देखेगा कि इतने बड़े दण्ड का काम केवल छोटे से प्रायश्चित्त में ही लिया जा रहा है तो अवश्य ही उसके मन पर इसका अनिष्ट और विपरीत परिणाम होगा। ये बातें भी विधि तैयार करते समय विचारणीय थीं।

विधि करते समय इन बातों की ओर भी ध्यान रहना चाहिए कि इस धर्मांतर की विधि के द्वारा हमें किस प्रकार के विचारों का प्रसार करना है, इससे साधक और प्रेक्षकों के मन में कौनसी भावनाएं उत्पन्न करना है। धर्मांतर करनेका समय तो इस लोकमें और परलोकमें शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होने का अवसर होता है। इस समय इह है कि साधक के मन में अच्छी भावनाएं उत्पन्न हों उसे इन बातों पर पूर्ण विश्वास हो जाय कि विधि करने के पूर्व जैसा मैं था वैसा अब न रहा; अब मैं अत्यंत पवित्र हूँ, मैं अत्यंत ऊँचे स्थान पर पहुँच गया हूँ, मेरे मन में सहस्रा बिलक्षण परिवर्तन हो गया है, मैं परमेश्वर के पास आगया हूँ, मेरे सहाय्यार्थ परमेश्वर दौड़ा आ रहा है, श्री रामचंद्र, भगवान् श्रीकृष्ण इत्यादि मेरे साहाय्य के लिए तत्पर खड़े हैं। अर्थात् इस विधि में इतनी गंभीरता, उदात्तता, शान्तता, पवित्रता और सुसंबद्धता होनी चाहिए कि साधक अपने शरीर, मन, बचन, वस्त्र, आचार, विचार इत्यादि में होने वाले परिवर्तन का अनुभव कर सके और उनकी सत्यता में उसे विश्वास आजाय।

अपने शास्त्रों में उपनयन, विवाह इत्यादि संस्कारों की रचना इसी प्रकार की गई है। उन में से प्रत्येक बातको कोई ध्यान पूर्वक देखेगा तो उसे हमारे कथन की सत्यता प्रतीत होगी। बहुतसे

लोगों की कल्पना है कि उपनयन का अर्थ केवल पाठशाला में भरती करने का उत्सव या गाथत्री मंत्र का उपदेश है, साथ ही जाने वाली बाकी सब बातें झूठ हैं। परंतु यदि इस विधि का सूक्ष्म निरीक्षण किया जाय तो सहज ही दिखाई देगा कि उस में की छोटी से छोटी बात भी साधक के मन में परिवर्तन करने में समर्थ है। साधक को अपने उत्तरदायित्व से परिचित कराने में उसका बहुत ही उपयोग होता है। इस विषय में अधिक कहने की कुछ आवश्यकता नहीं। इसी लिए ऐसे समय लोगों को निर्गन्धित करना, विधि स्थानको स्वच्छ रखना झूलियाँ धो, पेड़ों के हरेहरे पत्तों से जगह को सजाना बैठक का ठीक बंदोबस्त करना; विधि के लिये लगने वाला साहित्य साफ और व्यवस्थित रूप में रखना आदि बातें बहुत आवश्यक हैं। विधि करनेवाले को चाहिए कि वह पावित्र्य वस्त्र पहिनकर शुद्धता से अपने आसन पर बैठे। आस पास देखने से ही साधक के मन में यह भाव उत्पन्न हो कि आज कोई अत्यंत महत्वपूर्ण और गंभीर कार्य होनेवाला है। और दूसरों के मन में यह विचार हो कि आज किसी राह भूलें हुए जीवको हम सम्मार्ग पर लाकर उसे परमेश्वर-प्राप्ति की सीधी रास्ता बता रहे हैं। इस विधि का इस प्रकार परस्पर परिणाम होना चाहिए। विधि की सशक्तता और व्यवहार्यता के साथ ही साथ और एक महत्वकी बात भी भूलना नहीं चाहिए। विधि करने वाला नया और अननुभवी हो पर भी उपयुक्त उद्देश की पूर्ति होना चाहिए।

इनके सिवा दूसरी अनेक अटवर्ने हैं। परंतु उनका महत्व गौण होने से प्रत्यक्ष विधि करने में उनसे कोई हकावट होने का संभव नहीं। इस लिए उन हम विधिविषयक शास्त्रीय बातों का ध्वरण देवें हैं।

धर्म-शास्त्र के अनुसार यह बात अत्यंत महत्व की है कि प्रायश्चित्त लेने के पूर्व जिस पाप के लिये वह प्रायश्चित्त लिया जा रहा है उसकी जाति और वर्ण पहिले निश्चित करके यह देना जाय कि उस प्रकार के पाप के लिये कौनसा प्रायश्चित्त बताया गया है; और इस प्रकार प्रायश्चित्त निश्चित हो जाने पर उसे लेकर यतुष्य शुद्ध हो। इस अनुक्रम से सब बातें होनी चाहिए। प्रायश्चित्त का अर्थ निम्न रीति से समझाया जाता है।

मनुस्मृति में प्रायश्चित्त शब्द का अर्थ इस प्रकार किया गया है:—

प्रायो नाम तपः प्रोक्तं चित्तं निश्चय उच्यते।

तपोनिश्चयसंयुक्तं प्रयश्चित्तमिति स्मृतम् ॥

अध्याय ११। ४८

अर्थ:—‘प्राय.’ अर्थात् तप और ‘चित्त’ अर्थात् निश्चय। जो तप और निश्चय से संयुक्त हो वह प्रायश्चित्त है।

कहीं कहीं प्रायश्चित्त का अर्थ यों भी किया जाता है:—

प्रायः पापं विजानीयात्। चित्तं तस्य विशोधनम्।

‘प्रायः’ याने पाप और ‘चित्त’ याने पापकी शुद्धि। जो पापकी निष्कृति के लिये किया जाय वह प्रायश्चित्त है प्रायश्चित्त का यह अर्थ सर्व मान्य है।

विज्ञानेश्वर ने भी मिताक्षरी में ऐसा ही कहा है प्रायश्चित्तशब्दश्चायं पापक्षयार्थे नैमिषिके कर्मविशेषे कृतः।

प्रायश्चित्त लेने के कारण भी सामान्य और विशेष रूप से सब धर्म ग्रंथों में विधे गप है।

अकुर्वन् विहितं कर्म निन्दितं च समाचरन्

प्रसक्तश्चेन्द्रियैषु प्रायश्चित्तीयते नरः ॥

मनु. ११। ४४

इस अर्थ का वाङ्मय-स्थिति में दिवा हुआ
योंक इस प्रकार का है—

विहितत्वाननुष्ठानात् निर्दिष्टस्य च शेषनात् ।

अनिग्रहाद्येन्द्रियाणां नरः पवनमुच्छति ॥

वा. प्राच- २१९ ।

शास्त्रविहितवाते न करनेसे, निन्द्यवाते करनेसे और
इन्द्रिय-ओष्ठप होनेसे मनुष्य प्रायश्चित्त का पात्र होता है।

यदि मनुष्य सामान्य या महापातक-सर्गिका
कोई विशेष पाप करे और प्रायश्चित्त न ले तो उस-
की इहलोक में और परलोक में हानि होती है और
उसकी आत्मा के विकास में बाधा होकर वह अधो-
गति को पहुंचता है ।

इसी लिए स्मृतिकारों ने कहा है कि ऐसे मनुष्य
अवश्य प्रायश्चित्त लें । देखो—

चरितकथमनो मितं प्रायश्चित्तं विशुद्धये ।

निर्धौर्द्धिर्लक्षणयुक्तं जायतेऽनिष्कृतेनसः ॥

म. भृ. ११।२६

अर्थः—इसी लिए किए हुए पाप की निष्कृती के
लिए अवश्य प्रायश्चित्त लेना चाहिए । कारण यदि
प्रायश्चित्त न लिया जाय तो पापी मनुष्यों को निन्द्य
जन्म प्राप्त होते हैं ।

तस्मात्तेनैह कर्तव्यं प्रायश्चित्तं विशुद्धये ।

एवमस्यावरात्मा च लोकायैव प्रसीदति ॥

अर्थः—इसलिए पातकी मनुष्य को प्रायश्चित्त लेना
चाहिए । प्रायश्चित्त लेनेसे मानसिक छुट्टि होती
है और लोग भी प्रसन्न होते हैं ।

बड़े बड़े पातकों के करने से दो दोष उत्पन्न
होते हैं एक तो आत्मा का पतन और दूसरा अव्य-
वहारिता । किसी भी किए हुए पाप के लिए प्रायश्चि-
त्त लेने से व्यवहारिता तो अवश्य प्राप्त हो जाती
है परंतु आत्मा का पतन नहीं टल सकता । परंतु

जिन पातकों से मनुष्य विशेष धांधी नहीं होता उन
में यह अवयव नहीं है । उस दशा में प्रायश्चित्त के
द्वारा मनुष्य व्यवहार्य और पापमुक्त भी होता है ।

पातकों के दो प्रकार हैं; सुदुष्पूर-सर किये हुए
पाप और अज्ञानतः किये हुए पाप । अज्ञानतः
किये हुए पाप के लिये प्रायश्चित्त लेने से पापनिवृत्ति
और व्यवहारिता दोनों साध्य होती हैं । यह
बाल निम्न बचनों से स्पष्ट मालूम होती है—

प्रायश्चित्तैरेत्येतेन यदज्ञानकृतं भवेत् ।

व्यसतो व्यवहार्यस्तु बचनानिह जायते ॥

प्राय ० २२६

परंतु मनुष्य बताया गया है कि अनिच्छापूर्वक
किये हुए पाप के लिये छोटा प्रायश्चित्त और इच्छा
पूर्वक किये हुए पाप के लिये बड़ा प्रायश्चित्त लेनेसे
मनुष्य पापनिर्मुक्त और संभव्यवहार्य होता है और
इस के लिये अति का प्रमाण भी दिया गया है। देखीये—

अकामतः कृते पापे प्रायश्चित्तं विदुर्विधाः ।

कायकारकृतेऽप्याहुरेकं अतिविशेषनात् ॥

मनुष्मृति ११ । ४५

अर्थ—अनिच्छापूर्वक किये हुए पातक के लिये
विद्वानों ने प्रायश्चित्त वसन्त है । और कई श्रेष्ठ ला-
गोंका मत है कि इच्छापूर्वक किये हुए पातक के लिए
भी अति में प्रायश्चित्त बताया है—

इस का आधार यह है :—

इंद्रो बर्वात् साक्षात्कृतः प्रायश्चित्तः । तमस्ती-
ला कागधवदत् स प्रजापतिमुपधातत् तस्मात्तमुपहृत्य
प्रायश्चित्तः ।

इंद्रने जानते हुए भी सन्यासियों को कुत्तों के
बीचमें कैसा दिवा और उन्हें गाछियों की फिर बट प्रा-
यश्चित्त माँगने के लिये प्रजापति के पास गया । प्रजा
पति ने उसे “एवम्व” नामक प्रायश्चित्त द्र.दा ।

इस पर से सिद्ध होता है कि ज्ञान पूर्वक किये हुए पाप के लिये भी प्रायश्चित्त रहता है । इसी कारण मनुने भी कहा है कि जानते हुए किये हुये पापों के लिये प्रायश्चित्त लेने से मनुष्य शुद्ध होता है ।

अकामतः कृतं पापं वैशम्पायनेन शुध्यति ।

कामतस्तु कृतं मोहात्प्रायश्चित्तैः पृथग्विधैः॥

॥ ११ । ४६

इन सब बातों पर से सिद्ध होता है कि हर एक पाप के लिये चाहे वह पाप बुद्धिपूर्वक किया हो या अज्ञानतापूर्वक, प्रायश्चित्त कर के पापी मनुष्य शुद्ध हो सकता है।

कोई भी प्रायश्चित्त लेने के पहिले जिस कार्य के बदले वह प्रायश्चित्त लिया जा रहा है उस का पश्चात्ताप होना चाहिए । पश्चात्ताप के सिवा प्रायश्चित्त न लिया जा सकता है और न दिया ही जा सकता है ।

प्रायश्चित्तं तु तत्सर्वं कर्तव्यं नेतरस्य तु ।

जातानुतापस्य भवेत्प्रायश्चित्तं यथोदितम् ॥

मानुतप्तस्य पुंसस्तु प्रायश्चित्तं न विद्यते ।

नाश्वमेधकलेनापि नानुतापी विशुध्यति ॥

बृहदारण्यक २ । २२२ । २२४

जिसे पश्चात्ताप हुआ हो उस मनुष्य को ही प्रायश्चित्त दिया जावे दूसरों को नहीं । बिना पश्चात्ताप के यदि अश्वमेध भी किया जावे तो भी मनुष्य शुद्ध नहीं होता । इस प्रकार का विवेचन कई जगह पाया जाता है । परंतु इस बात का कहीं भी विवेच नहीं है कि पश्चात्ताप उत्पन्न करने वाला और असत्य धर्मावलम्बी लोगों द्वारा फैलाए हुए जाह और कपट का ज्ञान कराने वाला धर्मोपदेश लोगों को किया जावे।

अब आगे इस बात का विचार किया जायगा

कि परस्पर स्वीकार करना पातकशास्त्र के अनुसार किस प्रकार का पाप है और उस प्रकार के पातकों के लिये योग्य प्रायश्चित्त क्या होगा ।

शास्त्रों में सामान्यतः पातकों के प्रकार निम्नानुसार किये जाते हैं —

१ महापातक २ अतिपातक ३ अनुपातक ४ उपपातक ५ प्रकीर्णपातक ।

इनमें से महापातक, अतिपातक और अनुपातक प्रायः समान ही हैं। उपपातक पातकों का दूसरा प्रकार है । और जिनका प्रत्यक्ष उच्चार कर कोई प्रायश्चित्त नहीं बताया गया वे प्रकीर्ण पातक हैं ।

ब्रह्महत्या, सुरापान, स्तेय, गुरुपत्नीगमन और तत्संसर्ग इत्यादि पातकों में धर्मोपदेश का समावेश नहीं हो सकता । क्यों कि धर्मांतर में उस प्रकार का कोई भी दोष नहीं होता ।

यदि केवल मनु और वाङ्मत्स्य के ग्रंथानुसार ही विचार किया जावे तो जिन पापों का उपपातकों में समावेश किया गया है उन्हीं में इसे भी रखना चाहिये । 'असच्छास्त्राभिगमनं' और 'नास्तिक्य' (मनु. अ० ११ । ६५ — ६६ और याज्ञ. प्रा० २४२०० २३६) इत्यादि शब्दों से जो उपपातक संवेधित हैं उनका अर्थ केवल वैदिक धर्म को छोड़ कर किसी दूसरे ऐसे धर्म का जो एक व्यक्तिनिष्ठ हो और जिसमें विचार बुद्धि का अभ्यन न हो दोषापूर्वक स्वीकार करना है । कुछ विचार करने के उपरान्त ये बातें सरलतासे समझमें आसकती हैं ।

धर्मभ्रष्ट होना उपपातक रूप है और इस लिये उपपातकों की निष्कृति के लिए जो प्रायश्चित्त दिये गए हैं वे ही प्रायश्चित्त इसके लिए भी करने योग्य होंगे । देखिए—

उपपातकशुद्धिः स्यादेव चांद्रायणेन वा ।

पयसा वापि मासेन पराकेणैव वा पुनः ॥

वा ० प्र ० २६५

अर्थ — उपपातक की शुद्धि एक महीने तक पंचगव्य लेने से, चांद्रायण करने से, या माहिने भर दुध पर रहने से वा पराक प्रायश्चित्त करने से होती है ।

परंतु इस बात का भी विचार करना आवश्यक है कि जब लोग फंसाकर धर्मभ्रष्ट किए जाते हैं तब किस प्रकार का प्रायश्चित्त देना योग्य होगा ।

स्तेच्छेदुषि १३ः शूरस्त्वज्ञानात् न कथंचन ।

कृच्छ्रत्रयं प्रकृषीत ज्ञानात् तत् त्रिगुणं भवेत् ॥

मि० प्र० २२६

अर्थ—यदि स्तेच्छेदों ने शूर को कपट से धर्म-भ्रष्ट किया हो तो कृच्छ्रत्रय प्रायश्चित्त करना चाहिए । इस विषयमें देवल स्थिति देखिए ।

प्रसंगवशान्न इस जगह धर्मांतर का अर्थ मताना अनुचित न होगा । धर्मांतर शब्द का प्रचलित अर्थ यह है कि मुसलमान या ईसाई बन जाना । और हम भी यही अर्थ लेते हैं । हिंदूधर्म को छोड़कर बाकी के सब धर्म धर्मांतर शब्द से सम्बोधित होते हैं । उनमें से किसी भी धर्म को दीक्षा पूर्वक स्वीकार करना धर्मांतर कहलाता है । ईसाई धर्मको स्वीकार करते समय मद्य पीना पडता है । परंतु केवल मद्यमांस भक्षण से धर्मांतर नहीं होता । मिश्र विवाह से वा किसी दूसरे धर्मका अभ्यास करने से भी धर्मांतर नहीं होता । आज भी कई हिंदू ऐसे हैं जिन्हें मद्यमांस—भक्षण की धर्मानुमति है वे ऐसे बसे नहीं वो उच्च हिंदू हैं । केवल ब्राह्मण और वही प्रकार के अन्य कुछ लोग मद्यमांस को नहीं

छूतें । बाकी सब इतने मद्यमांस का रुधेन करते हैं । परंतु इस कारण वे पतित नहीं बन जाते । मिश्रविवाह भी हिंदुओं में होने है । ज्ञानसंपादन का विशेष तो वैदिक धर्म में कही भी नहीं मिलता । ऐसी दशा में दीक्षापूर्वक परधर्म का स्वीकार यही धर्मांतर वा अर्थ हो सकता है । जिसने इस प्रकार धर्मांतर किया हो वह प्रायश्चित्त के द्वारा हिंदुधर्म में वापिस लिया जाना चाहिये । इस पर से धर्मांतर का अर्थ स्पष्ट हो गया होगा ।

अब वह भी मताना चाहिए कि शुद्ध कर लेने का क्या अर्थ होता है । सत्य और मोक्षप्रद धर्म को छोड़कर मिथ्या और अधोगति को ले जानबोल धर्म का स्वीकार करने से जो पातक हुआ, उसकी निष्कृति के लिए प्रायश्चित्त लेकर फिर से स्वधर्म के आधार विचारों का ग्रहण करना है ।

पतित परावर्तन करते समय जाति — समावेश का प्रश्न महत्वपूर्ण होता है । उसका संक्षेप में इस प्रकार निर्णय कर सकते हैं कि जबतक रक्तशुद्धि बनी रहती है अर्थात् विवाह आदि बातों में हिंदूधर्मा-नुसार जयतकर रक्तशुद्धि रखने का प्रयत्न किया जाता है तबतक कई वंशों के बाद भी जाति-समावेश हो सकता है । परंतु यदि रक्तशुद्धि न रही हो तो जाति समावेश नहीं हो सकता । (परंतु हिंदुओं में ऐसा भी एक पक्ष है जो जातिमेव नहीं मानता वह पक्ष इन्हें अवश्य आश्रय देगा ।) यद्यपि जाति की दृढमूल वृत्तान्तों को दूर करनेमें सफलता मिलने के कोई चिन्ह नहीं दिखता देवे तो भी प्रत्येक हिंदूको यह बात मान्य है कि सच हिंदुओं का वर्जा समान है और परमेश्वर के दर-बार में उनमें कोई भी भेद भाव नहीं किया जाता । भगवान् श्रीकृष्ण ने भी गीता में ऐसही बचन प्रथित किए हैं ।

मां हि धामं व्यवस्थित्य येऽपि स्तुः पापयोनयः ।
स्त्रियो वैश्वस्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परांगतिम् ॥
अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव
स मन्तव्यः सम्पत्कवचसितो हि सः ॥ क्षिप्रमेव हि
धर्मात्मा क्षयच्छांतिं निगच्छति । कौन्तेय प्रति-
जानीहि न मे भक्तः प्रशयति ॥

इन सब प्रश्नों का संक्षेप रूप से यह उत्तर है।
इस विषय में अब लोगों के सामने शास्त्राधार रखने
का कार्य ही बच रहा है।

देवल-स्मृति और उसमें के आधार अलग देने
की कोई आवश्यकता नहीं। कारण कि इस प्रस्ता-
वना के साथ ही हमें देवलस्मृति छपाकर प्रकाशित
कर रहे हैं। हम पहिले ही निवेदन कर चुके हैं
कि किसी भी पाप से प्रायश्चित्त के द्वारा छुटकारा
हो सकता है। परंतु जिन सज्जनों के मन में यह
प्रश्न उपस्थित हो कि इस विषय पातक के लिए
शास्त्रकारोंने कहा और कौन से प्रायश्चित्त बताए
हैं उनके लिए शास्त्राधार उपलब्ध होने से हम यहाँ
उद्धृत करते हैं। देवलस्मृति तो धर्म भ्रष्ट लोगों को
पुनीत कर लेने के लिए ही निर्माण की गई है।

बलाहासीकृता ये तु म्लेच्छचण्डालदम्बुनिः ।
अशुभं कारिताः कर्म गवादिप्राणहिनसम् ॥
उच्छिष्टभार्जनं चैव तथोच्छिष्टस्य भोजनम् ।
खरोष्ट्रमिह्वराहणाग्रामिषस्य च भक्षणम् ।
तत्स्त्रीणां च तथा संग्रामस्तभिश्च सह भोजनम् ॥
ये श्लोक देवल स्मृति में (१७-२२) पाए जाते
हैं। परंतु मिताक्षरा के २८९ श्लोक की व्याख्या
में भी “अथ परिग्रहा भोज्यभोजने प्रायश्चित्तं” प्रक-
रण में यही श्लोक दिए गए हैं और यहाँ कहा गया
है कि ये आपस्तम्ब स्मृति के श्लोक हैं।

इसी प्रकार यमस्मृति में भी स्पष्ट रूप से

यही अनुज्ञा दी गई है कि—

बलाहासीकृता ये च म्लेच्छचण्डालदम्बुनिः ।
अशुभं कारिताः कर्म गवादिप्राणहिनसम् ॥
प्रायश्चित्तं च दातव्यं तारतम्येन वा द्विजैः ॥
आजकल जो देवलस्मृति उपलब्ध है उसमें
पतित वरावर्तन का एक ही प्रकरण पाया जाता है।
परंतु संभव है कि पहिले इस में ऐसे और भी
प्रकरण रहे हों। परंतु अब ये उपलब्ध नहीं हैं।
आजकल की देवलस्मृति में मिलनेवाले श्लोक
मिताक्षरोंमें कई जगह उद्धृत किए हुए हैं।

संलापः स्वर्गनिर्वासासह्यानासनाशनात् ।
याजनाध्यापनघौनात्यापां संक्रमते नृणां ॥
उपलब्ध देवलस्मृति का यह ३३ वाँ श्लोक है
और मिताक्षरा के २६१ वें श्लोक की व्याख्या
में भी बृहस्पति के बचन सिद्ध करने के लिए यह
दिया गया है।

उसी प्रकार—

याजनं योनिसंघं स्वाध्यायं सहभोजनम् ।
कृत्वा सद्यः पतत्येव पतितेन न संशयः ।
देवल स्मृति का ३४ वाँ श्लोक है। यह भी उपरि
निर्दिष्ट मिताक्षरा के प्रकरण में इसी संबंध से आया
है और साथ ही स्मृति में के दूसरे श्लोक भी इसके
सहाय्यार्थ उद्धृत किए गए हैं।

संवत्सरेण पतति पतितेन सहाचरन् ।
भोजनासनछव्यादि कुशीणः सार्वका-
लिकम् ॥

यह देवल स्मृति का ३५ वाँ श्लोक है। इसका
भी मिताक्षरा में उसी जगह उल्लेख है।

मनु के ११।१५० श्लोक पर कुल्लुभट्टने “वाज-
नं योनि संघं” आदि श्लोक उद्धृत किया है।

अशीतिवर्षेण वर्षाणि बालो बाल्यवयोदशः ।

प्रायश्चित्तार्थमर्हन्ति स्त्रियो रोगिण एव च ॥

अनेकाद्वर्षस्य पञ्चवर्षात्परस्य च ।

प्रायश्चित्तं वरेत् प्रक्षिपित्वा बान्धुः सुहृज्जनः ॥

प्रक्षिपित्वर ने ये श्लोक अंगिरा और शंख के नाम पर दिए हैं । परंतु येही श्लोक देवल में जैसे के वैसे ही पाए जाते हैं । (३० । ३१)

इस प्रकार के और भी कई उल्लेख बताए जा सकते हैं । जासा है कि जो लोग देवल स्मृति की प्रायश्चित्तता के विषय में संकित हैं उन की संकाएँ इन सब बातों से नष्ट हो जायेंगी । देवलस्मृति का सम्बर्धन करनेवाले बहुत से ग्रंथ हैं और कई बड़े और सर्वमान्य ग्रंथोंमें देवलस्मृति के श्लोक उद्धृत किए गए हैं । इन सब बातों को जानते हुए भी देवलस्मृति की सत्यता पर विश्वास नकरना दीर्घसंकी मनुष्य का ही काम है ।

कुछ वर्ष हुए कि महाराजाधाराज काश्मीर नरेश शंकीर सिंहजीने हिंदुस्थान के बड़े बड़े पंडितों से “ रण वीर-प्रायश्चित्त ” नामक ग्रंथ बनवाकर प्रकाशित किया था । महामहोपाध्याय शिवदत्त शास्त्रीजी ने उस में का कुछ भाग “ म्लेच्छीभूतानां ह्युद्धे व्यवस्था ” के नाम से अलग प्रकाशित किया है । उसमें पणित परावर्धन का सप्रमाण संकेत किया गया है । वह भाग नीचे दिया जाता है:-

“ शीर्षं प्रक्षाल्याये विष्णु पुराणे—

“ कामतोऽङ्गानतो वाऽपि भर्षाऽभक्त्या पिबा कृतम् । गंगाज्ज्ञानं सर्वविधं सर्वपापघ्नाशमम् ॥१॥ बाणभयसहस्रेणु यक्षरेकावक्षोघनम् । विवेकमपि गंगागन्धः समौ स्वाता न वासमौ ॥२॥ भवन्ति निर्दिष्टाः सर्वा यथा साध्व्यस्य दशनात् । नानया दशानात्तत्सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥३॥ पुण्य क्षेत्रप्रदिवसनं सर्वपापघ्नाशमम् । देवता-

ध्वर्धनं पुंयामहोपाधिविनाशनम् ॥४॥

यधिवे-

“ कृष्णमात्रेण गंगायाः पाप इह वधोद्धवम् ।

दुराचर्यं कथं यति चिन्तयेतो वदुषि ॥

उरुग्रहः प्रवदे पापं कृष्णकोटिकशोद्धवम् । स्तुति-

वायमिहं प्रत्यः कृष्णपापैषु जायते । आनर्त्य-

नरकं मुक्त्वा ततो जायेत गर्दभः ॥

इत्यादिवचनैः श्रीगंगानार्थिनानादेः सकलपाप-

नासकता सिध्यति । एवं बृहन्नारदीये सर्वसाधारण-

प्रायश्चित्तानि प्रोक्तानि—

“ प्रायश्चित्तानि यः कुर्यात्काराचणपरायणः नृभ्य-

पापानि नश्यन्ति अन्यथा पतितो भवेत् ॥ यस्तु

रागादि निर्मुक्तो ह्यनुताप समन्वितः । सर्वभूत-

दयायुक्तो विष्णुस्मरण सत्परः । महापातकयुक्तो

वा युक्तो वा ह्युपपातकैः । सर्वैः प्रमुच्यते

स यो येतो विष्णुर्यत मनः ॥

“ इत्यादीनां विष्णुभक्तस्य नरमात्रस्य सकल-

पापनाशोऽभिहितः । इत्थं च बहुत्र प्रायश्चित्तवि-

धायक वचनेषु “ नर ” इति सामान्य पद्मोपाधा-

नाहुवाद्भूतवचनेऽप्येच्छादीनामपि भगवद्रक्तधिकार-

विधेः सर्वेषामपि स्वाधिकारव्यवयगतानुसारेण

वैदिकमार्गोन्मुखं निराधारं सिध्यति । इत्थं च

निपुणवाचिनिश्चितसर्वोत्पत्तीकानां कामतोऽङ्गमतो

वा म्लेच्छैः संसृष्टानां प्रायश्चित्ताधारेण न पुनः भव-

वर्णान्मर्गतत्त्वपूर्वक धर्मपातिः । तदन्त्येषामपि प्रात्य-

मानां मूलतां म्लेच्छादीनां वा सत्तामिच्छायां

नान्तिभ्यत्यागेन भक्तिशास्त्रराममंत्राद्युपेक्षताधिकारः

शूद्रकृषकक्रोराकसकारोदपासिष्य सिध्यतीत्यत्र न

कल्पपितृकृष्णावसर इति सकल भुतिस्मृति

रागेतिहासपर्यालोचननिर्गच्छितो विमर्शो निष्पन्न

पातपीडिः सुधीभिर्निर्गुणं विचारणीय इति दिग् ।

विष्णुपुराण में लिखा है —

“ज्ञानपूर्वक या अज्ञानपूर्वक भक्तिसहित या भक्ति रहित अन्तःकरणसे कैसे भी गंगास्तान किया जावे तो सब प्रकार के पातक नष्ट हो जाते हैं। एक मनुष्य वह जिसने हजारों चान्द्रायणों से अपना शरीर शुद्ध किया हो और दूसरा वह जिसने केवल गंगाजल पिया हो दोनों हैं। पवित्रता में समान है। पवित्रता की दृष्टि से उनमें कोई भी भेद नहीं। जिस प्रकार गरुड को देखने से सब सर्पों का विष नष्ट होता है उसी प्रकार गंगादर्शन से मनुष्य सब पापों से मुक्त होता है। तीर्थस्थान की यात्रा करने से और देवताओं का पूजन करने से भी मनुष्य के सब पाप नष्ट होते हैं।

भविष्य पुराण में लिखा है —

जो मनुष्य कहे कि गंगास्तान से ब्रह्महत्या सरीखे पातकों का नाश कैसे हो सकता है उस मनुष्य को करोड़ों ब्रह्महत्या का पाप लगता है। और जो लोग कहते हैं कि यह केवल अर्थवाद है वे लोग कुम्भीपाक नरक में जाते हैं और एक कल्प तक नरक में रहकर अंत में गर्वभ्रम जन्मको प्राप्त होते हैं। इन सब बचनों से सिद्ध होता है कि गंगा स्नान और तीर्थ गमन सबपापों को नष्ट करने वाले हैं। यही बात बृ-हन्नारदीय पुराण में भी दी गई है। जो मनुष्य भग-वद्भक्तिपरायण हो कर प्रायश्चित्त लेता है उसके सब पाप नष्ट होते हैं। ऐसा न करने से वह पतित होता है। जो मनुष्य आसक्ति आदि छोड़कर सब प्राणियों पर दया करते हुए विष्णु का स्मरण करता है उसे बड़े बड़े पातकों से और वपपातकों से छुटकारा मिलता है। कारण उसका मन विष्णु की ओर लगा रहता है।

इन दृष्टियों पर से स्पष्ट मालूम होता है कि किसी

भी विष्णुभक्त मनुष्य के सब पापों का नाश होता है।”

प्रायश्चित्त विषयक ऊपर के विवेचन में बताया गया है कि मनुष्य मात्र को प्रायश्चित्त लेने का और भगवद्भक्ति का अधिकार है। इस लिये सब मनुष्यों को अपने अपने अधिकार और योग्यतानुरूप वैदिक मार्ग की ओर प्रवृत्त होने में कोई आपत्ति नहीं। इस से सिद्ध होता है कि जिन स्वधर्मभ्रष्ट लोगों की उत्पत्ति अपनी अपनी सवर्ण जातियों में हुई हो वे तीन पीढ़ियों तक भी शुद्ध होकर अपने अपने वर्ण में लौट सकते हैं। जो इस से भी अधिक पतित हों वे या जो यथार्थ में ही म्लेच्छ हों वे भी यदि उनकी वैसी इच्छा हो तो अपनी नास्तिकता छोड़कर भक्तिशास्त्र के और राम आदि मंत्र के अधिकारी बन सकते हैं और “शूद्रकमलाकर” ग्रंथ की विधिसे इनके संस्कार भी किए जा सकते हैं। यह बात सब भुक्ति, स्मृति, पुराण, इतिहासों में लिखी है। सब विद्वान् इस का पक्षपात रहित होकर विचार करें।

इसके सिवाय विचारण्य की सुप्रसिद्ध पंचदशी में भी स्पष्ट उल्लेख है कि धर्मांतर किए हुए मनुष्यों को स्वधर्म में वापिस ले सकते हैं।

गृहीतो ब्राह्मणो म्लेच्छैः प्रायश्चित्तं चरन्मुनः ।
म्लेच्छैः संकीर्णते नैव तथा आसः क्षीरैर्यः ।
भक्ति लीलावृत में (मराठी) अं० ४४) उल्लेख है कि इस आचार पर ही बहिरंगभट्ट को बैठन के ब्राह्मणों ने छुड़ कर लिज्य था। वह तो स्वयं विदित है कि शिवाजी महाराज के समय में कजाजी मि-नालकर बुद्धि के द्वारा हिंदू-धर्म में लिया गया था। उसी प्रकार के बहुत से निर्णय पत्र और कागजाति

कन्हाड में और अन्य दूसरे स्थानों में उपलब्ध हुए हैं । (भारत इतिहास संशोधक मंडल तृतीय संमेलन वृत्त पृष्ठ ८१ से ८७ तक देखिए) इतना ही नहीं तो ज्योतिर्मठ के और कोल्हापुर के शंकराचार्यों के आज्ञापत्र और शुद्धि करण के दूसरे प्रमाण भी मिले हैं । प्र० ६० वा० पोतवार ने उपरोक्त तृतीय सम्मेलन-वृत्त में इस विषयकी बहुत सी बातें दी हैं । कै० न्या० रानडे ने अपनी मराठी संबंधी अंग्रेजी पुस्तक में पठित परावर्तन के चार उदाहरण दिए हैं । न्या. तेलंग ने अपनी "Gleanings from the macatha Chronicle" पुस्तक में २६६-६७ ६८-८९ पृष्ठों पर इस संबंध में कई ऐतिहासिक उदाहरण दिए हैं ।

संभाजी महाराज के पंडितराव का लिखा हुआ एक आज्ञापत्र मिला है जिससे मालूम होता है कि पांच वर्षों तक मुगलों के साथ रहने पर भी गंगाधर रघुनाथ कुलकर्णी, मिताक्षरा आदि निबंध ग्रंथों के आधार से शुद्ध कर लिया गया । पेशवाओं के राज नामों में इस प्रकार शुद्ध कर लेने के बहुत से उल्लेख हैं ।

इतिहास शोधक सा० सरदेसाई ने अपनी 'ब्रिटिश रियासत' पुस्तक में लिखा है कि बरई के पास जो तीर्थस्थान है उसके आसपास के ब्राह्मण पौर्ण-गीज लोगोंके द्वारा ईसाई बनाए हुए लोगों को, शुद्ध कर लेने का कार्य खुले तौर पर किया करते थे ।

"जो हिंदू भ्रष्ट होकर ईसाई बन गए थे उन्हें अपने स्वधर्म में लेने के अनेक प्रयत्न उस काल के ब्राह्मणों द्वारा किए गए हैं । वे भ्रष्ट लोगों को अपने सनातन धर्म में आने का केवल उपदेश ही नहीं करते थे, बरन् जन्माष्टमी सरीखे बड़े बड़े मेलों के समय उनसे समुद्रस्नान या गंगास्नान कराकर

उन्हें शुद्ध किया करते थे। वे लोगों को इस बात का विश्वास करा देते थे कि ऐसे पवित्र अवसर पर गंगा-स्नान करनेसे जैसे सब पाप का क्षालन होता है वैसे ईसाई बने रहने से कदापि न होगा । ब्राह्मणों की इन चालों को देखकर पादरी लोग खुद जलते और उनके प्रयत्न रोकने के लिये बेयाना, बरई, बरई आदि जगहों में खादियों और समुद्रके किनारे संघों पर कास लगा रखते थे । ऐसी हालत में जहाँ कास न लगे हो वहाँ जाकर ब्राह्मण अपना शुद्धि कार्य किया करते थे । अंत में ईसाईयों से तंग आकर ब्राह्मणों ने, बरई के निकट के जंगल में एक तलाव डूँढ़ कर वहाँ भ्रिप छिपकर अपना शुद्धिकार्य करना शुरू कर दिया । परंतु कुछ दिनों में उस स्थान का भी पता ईसाईयों को लगा और पौर्णगाछ सिपाहियों ने उन ब्राह्मणों पर हमला कर उन्हें भगा दिया । उस समय एक बैरागी जो ईसाई से हिंदू बना लिया गया था उनकी फौज के सामने अकेला निडर होकर खड़ा रहा । इस से वे पादरी इतने चिढ़ गए कि उन्होंने उस जगह को नष्ट भ्रष्ट कर डाला और गांधे मारकर उनका मांस और रक्त उस तालाब में तथा आसपास की जगह में साँच दिया । इस प्रकार उन्होंने वह स्थान अपवित्र बना डाला (अगस्त १५६४ पृष्ठ १८३ - १८४)

इसको और इस प्रकार के अन्य उदाहरणों को देखकर किसी भी मनुष्य को संदेह नहीं हो सकता कि पठित परावर्तन सप्रामाण्य है ।

इन सब बातों का विचार करते हुए कहना पड़ता है कि जिस मनुष्य ने धर्मांतर किया हो वह केवल शुद्ध ही नहीं हो सकता वो यदि रक्तशुद्धि धनी हो तो उसे अपनी जाति में समाविष्ट कर लेने में भी कोई आपत्ति नहीं । देवलम्बृति के अनुसार

“ दशादि विंशति” बीस साल तक मनुष्य स्वधर्म में लिया जा सकता है । पंडितप्रवर श्रीधर शास्त्री पाठक वगैरह महानुभावोंका कहना है कि ‘ ज्ञत-पत्रन्याय’ से देवलोकिक का अर्थ “अनेक साल” भी ले सकते हैं । सराठों के इतिहास में भी ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहाँ बीस वर्ष के बाद भी मनुष्य शुद्ध किए गए थे ।

यदि प्रायश्चित्त के द्वारे में पहुँचा जाय तो यही कह सकते हैं कि अज्ञान बश, फुसलाकर, या जबर-दस्ती भ्रष्ट किये हुये लोग अपने यहां होने से और उनकी शुद्धि के कार्य की सर्वत्र आवश्यकता होनेसे उन्हें पादकृच्छ्र से तीन कृच्छ्र तक जो प्रायश्चित्त योग्य हो दिया जावे । इस के लिये प्रमाण रूपर ही देखेंगे हैं ।

कृच्छ्र का अर्थ सात दिन तक भिन्न भिन्न रीति से उपवास करना या दण्ड के रूप से घन दान करना है ।

कृच्छ्र में कम से कम एक चवन्नी तो भी दान कर पंचगव्य लेकर पवित्रता के लिए आवश्यक किसी मंत्र का जप करना चाहिए । संक्षेप में यह विधि ऐसी है और इसे कोई भी बड़ी सुविधा से कर सकता है ।

ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्यमें से कोई उपनीत भ्रष्ट हो और यदि रक्तशुद्धि का कोई प्रदम न हो तो उसका मेखलादण्डादिवाजित पुनरुपयन कर उसे मंत्रोपदेश करना चाहिये । शक्ती सब विधि उपरोक्त प्रकार से ही की जावे । सर्व प्रायश्चित्त आदि केवल धर्मांतर क द्वारा सचित पाप की निष्कृति के लिये ही नहीं किए जाते । परंतु यह बात सर्वसामान्य है ।

चाण्डायण आदि के समान जो प्रायश्चित्त हैं वे व्यवहार में भी भावप्रयोजन नहीं किये जाते । सब लोग इस प्रायश्चित्त के बदले द्रव्यदान कर मुक्त होते हैं ।

उसके लिए प्रमाण भी है । देखिए—
प्राजापत्याक्रियान्तर्गतं धेनुं दद्याद्विषक्षणः ।
धेनोरभावे दातव्यं मूल्यं तुल्यमसंशयम् ।
मूल्यार्थमपि निष्कं वा तदर्धं वा प्रदीयते ॥
कृच्छ्रोऽयुतं तु गायत्र्या उदवासस्तथैव च ॥ स्मृतं तरे
धेनुप्रदानं विप्राय सममेतच्चतुष्टयम् ॥ पराशरः ॥
प्राजापत्ये च गामेकां दद्यात्सान्तपने द्वयम् ।
पराकृतप्रातिकृच्छ्रे तिस्रास्तिस्रास्तु गामन्तथा ॥

चतुर्विंशतिमेते ॥

इन तीनों वचनों में कहा गया है कि प्राजापत्य आदि प्रायश्चित्तों के बदले, गाय, गाय का मूल्य, निष्क (एक सिक्का) रुपया, आठ आने, या चार आने, कुछभी दान किया जावे । हरेक अपनी अपनी शक्ति के अनुसार इसका आचरण करे । कारण शास्त्रकारों की भी आज्ञा है कि देश काल और शक्ति का विचार अवश्य करना चाहिए ।

सिखा इतके सब स्मृतिकारों का इन विषय में एक मत है कि ये प्रायश्चित्त सब पापों का हरण करते हैं । देखिए :—

पराको नाम कृच्छ्रोऽयं सर्वपापापनोदनः ।

मनु ११ । २५

चान्द्रायणं यावच्च तुला पुरुष एव च ।
गवा चैवानुगमनं सर्वपापप्रणाशनम् ॥ हरित ।
यत्रोक्तं यत्र वा नोक्तं महापातकनाशनम् ।
प्राजापत्येन कृच्छ्रेण शोधयेन्नात्र संशयः ॥ उशनाम्
यानि कानि च पापानि गुरांशुकराणि च कृच्छ्रं
कृच्छ्रचान्द्रेयैः शोधयन्ते मनुजबान् ॥ पटत्रिशन्मत
दुरिजानां दुरिष्टानां पापानां महत्तमम् ।
कृच्छ्रं चाण्डायणं चैव सर्वपापप्रणाशनम् ॥ उशना
दुरितमुपपापकं, दुरिष्टं पातकमिति विद्वेश्वरः ।

इन सब वचनों से ज्ञात होगा कि कृच्छ्र चाण्डाय-

यादि प्रायश्चित्त सब पापों से मुक्ति दे सकते हैं ।

यहाँ तक, अष्ट लोगों को शुद्ध कर लेने के विषय में हमने अपन विचार संकलित रूप में प्रकट किए हैं । हम आशा करते हैं कि इनसे शुद्धि कार्य में लगे हुए लोगोंका उतना ही बढ़कर वे अपना काम अधिक स्फूर्ति से करेंगे और जो लोग ईश्वर कुशकाओं के कारण इस कार्य से अलग हैं उनकी शक्ति नष्ट होकर वे भी इस कार्य में हाथ बटावेंगे । इस शुद्धिकरण के कार्य का महत्व किसी भी विचार-शील मनुष्यको समझने की इतनी आवश्यकता नहीं देख पड़ती । आज तक धारण की हुई इन उपेक्षावृत्ति का पातक ही हिंदुधर्मको सात करोड़ मुसलमान और एक करोड़ ईसाइयों के रूप में सत- रहा है । आगे भी यदि हिंदू समाज की ऐसी चने रहने की इच्छा हो तो उनका भवितव्य लिखने के लिए किमी ज्योतिषी की कुछ आवश्यकता नहीं । प्रायश्चित्त लेकर हिंदू समाज में लौटने के उद्देश्य से आज हजारों लोग हिंदू समाज का दरवाजा खट-खटा रहे हैं । क्या हिंदू समाज उनकी उपेक्षा ही करेगा ?

आर्ताना मार्गमात्रानां प्रायश्चित्तानि ये द्विजाः ।

जानन्तो न प्रयच्छन्ति ते यान्ति समता तु ते ॥

अंगीरस मुनि कहते हैं कि प्रायश्चित्त की याचना करने वाले लोगों को जो जानते हुए भी प्रायश्चित्त नहीं देने वे उन्हें के समान या जाते हैं ।

प्रायश्चित्तके विषय में भी मनु ने कहा है —

कृत्वा धार्य तु सतप्य तस्मात्पापान्मुच्यते ।

नैवं कुर्या पुनरिति निवृत्त्या पूयते तु सः ॥

मनु ११ । १५०

पाप करने के बाद जिसे पश्चात्ताप होता है वह उस पापमें मुक्त होता है। “अथ मै” ऐसा न करेगा इस भावना से वह शुद्ध होता है ।

कृतनिर्णजनाश्चैव न जुगुप्सते कश्चित्ति ।

(मनु, ११ । १५०)

प्रायश्चित्त लिए हुए लोगों की किसी भी कारण से कभी निन्दा या अनादर न करना चाहिए । इन सब वचनों से शास्त्रकारों की आज्ञाओं और भगवान् श्रीकृष्ण के संदेश का स्मरण कर और भारत माता की पुकार सुनकर यदि प्रत्येक हिंदू इस कार्य में सहाय्य करेगा तो अवश्य ही परमेश्वर बखाल होकर भारतरूपी गजेंद्र को मुक्त करेगा ।

दीर्घश्वासका महत्त्व ।

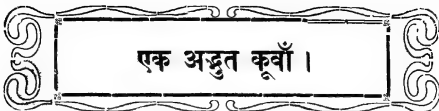

भोजन के बिना आदमी मरताहों तक निर्बाध सुधी करनेका काम फेफड़ों का है । ये फेफड़े हमारी कर सकता है । जलके बिना घंटों तक बह रह सकता है, किन्तु श्वास के बिना एक क्षण भी प्राणी का जीवन चट नहीं सकता । शरीर के खिरी के देता है कि जिस से बागड हाथी मर जाय । प्रति

क्षण हमारे शरीर के पुटों का क्षय होता है। शरीर रूपी शहर में प्रतिक्षण क्षय पुटरूपी मुरदों का देर लग जाता है। किन्तु फेफड़ों का काम इस बात में बड़ा ही उपयोगी है। वे वायु की कुछ हवा का इस शहर में ले जाकर प्रत्येक इवास प्रदवास द्वारा कार्बोनिक् गैस नामक अनुपयोगी तत्त्व को लेकर अपने साथ रखले हुये प्राणवायु नामक उपयोगी तत्त्व को उन पुटों को देकर पुनः शरीर में भ्रमण करने के लिये भेज देते हैं। इस प्रकार प्रतिक्षण हमारे शरीर में रचनात्मक और खंडनात्मक क्रियाएं होती रहती हैं। इवास प्रदवास के स्वाभाविक सदैव होते हुये भी हमें बहुत बार शिरोवेदना अशक्ति आदिका कुछ अनुभव प्रतीत होने लगता है। क्यों कि हम श्वास प्रश्वाम तो करते हैं किन्तु दीर्घ श्वास प्रश्वाम नहीं करते हैं। हमारे फुफ्फुसों की १४०० चौदहसौ फीट जगह का बहुत ही थोड़ा भाग हम श्वास प्रश्वाम के उपयोग में लेते हैं। अतः उपयोग न किया हुआ शेष भाग रोगी बन जाना है, निष्क्रिय बन जाता है, इस लिये हमारे में से बहुत सारे विशाल छातीवाले तथा लाल सुसक्कड़ जैसे दीखते हुये भी न्यूमोनिया तथा क्षय से मरते दीख पड़ रहे हैं। अतः बड़े शोक के साथ कहना पड़ता है कि वर्तमान में सभ्य गिनी जाने वाली प्रजा निर्बल फुफ्फुसवाली होती चली जा रही है। बहुत सारे आदमी तो केवल जीने के लिये ही थोड़ा, श्वास-

च्छ्वास ले रहे हैं। उन्हें जरासा परिश्रम लेने से श्वास भर आता है और बंधक जाते हैं। और सर्दी या जुखामके बलिदान बन जाते हैं। वर्तमान सभ्यताका अपना वेग इतना तो बढ़ा है कि इस के साथ साथ रहने के लिये असाधारण फेफड़ों का तथा दीर्घ श्वास प्रश्वाम की शक्ति का होना बड़ा आवश्यक है किन्तु वर्तमान सभ्यता में गर्क होनेवाली प्रजाओंमें यह बात प्रतीत नहीं होती। गोरीला नामक वानर को उसकी जंगली हालत में से उठा लेकर वर्तमान जहरो में रखने के प्रयोग किये गये तब पता चला कि ये क्षय आदि बीमारियों से मर गये। इसी तरह हिमाच्छादित ध्रुव प्रदेश के निवासी का भी हाल हुआ। कतिपय वर्षोंपर अमेरिका में कितने एस्किमा जाति के स्त्री पुरुषों को लेकर रक्खा गया। उन में से एक के सिवाय अन्य सर्व क्षय और न्यूमोनियासे मर गये। इसका क्या कारण? हमारा जीवन वैभवी बन रहा है जीवनी सादगी में रही हुई अयोगिता को हम देख नहीं सकते। यदि आज हमें कोई डाक्टर कर्ण नलिका से देखकर कहदे कि तुम्हारे फेफड़े अच्छे हैं तो हम मनमाने आहार विहार करने लग जाते हैं। किन्तु हमें यह जानना चाहिये कि अच्छे फेफड़ों को अच्छा रखने के लिये सतत प्रयत्न और परवाह की जरूरत है और सुसुद्धा श्वास प्रश्वाम न करते हुये नासिका द्वारा ही करना चाहिये। (प्रभात)

एक अद्भुत कूवाँ।

औधमें करीब सात कोस की दूरीपर चितली (मायणी) नामक एक ग्राम है। सात आठ मास के पूर्व एक गुजरने अपनी खेती के लिये एक कूवाँ खोवा। कूवेमें पानी बहुत नहीं लगा, परंतु जो थोड़ासा आना था वह पानेसे दस्त लग जात थे। इस लिये उस गुजरने समझा कि यह कूवा खराब है।

कई दिन पश्चात् कई पथिक मार्गमें जाते थे उन्होंने उस कूवेका पानी पीया उनको भी दस्त लगे, परंतु आश्चर्य यह हुआ कि उनमेंसे एक दमेका रोगी था, उसका दमा बिलकुल हटगया। इससे पता लगा कि इस पानीमें कुछ विशेष औषधिगुण है।

थोड़ेही दिनोंमें यह आश्चर्यकारक वृत्त सब आस-पासके ग्रामोंमें फैल गया और सैकड़ों रोगी बहा गये और प्रायः सबको आरोग्य मिला। कई बीमार दमेके थे, कई पेट दर्दके थे और कई अन्यान्य बीमारियोंके थे। महारोग जिसको अंग्जीमें लेपसी कहते हैं, कुष्ठरोग आदीभी इस पानीके पानेसे आरोग्य को प्राप्त हुए।

इस समय करीब दो तीन सौ महारोगी कुष्ठ रोगी उस स्थानपर हैं और प्रायः सभी आरोग्य प्राप्त कर रहे हैं।

प्रतिदिन दोचार सौ मनुष्य उस ग्राममें जाते हैं और हर एक आदमी को दोपैसे देने पर एक लेटा पानी देने का इंतजाम वहां किया गया है। इस समय तक सहस्रों मनुष्य इस जलका अनुभव

कर चुके हैं और प्रायः सभी को कुछ न कुछ लाभ प्राप्त हुआ है।

जो मनुष्य आना चाहते हैं वे पूनासे रहमतपुर स्टेशनपर उतरे और बहासे मोटारद्वारा उस स्थानपर पहुंच सकते हैं।

विशेषतः हम चिकित्सक डाक्टरों और वैद्योंसे प्रार्थना करते हैं कि वे इस स्थानको अवश्य देखें, उस जल का पृथक्करण करे और देखें कि उस जलमें कौनसे द्रव्य हैं और उनसे किन रोगोंकी निवृत्ति होना संभव है।

इस समय भेड़बाल चल रही है और कोई ज्ञानी पुद्ब वहां नहीं हैं। इसलिये पृथक्करण का सकनेवाला शक्कर बहा जाये और उस ग्रामके सभी कूओं के जलका पृथक्करण करके देखें कि किस कूवे के जलमें कौनसे गुण हैं तो रोगियों केलिये बड़ा आराम हो सकता है। इस सुनने है कि उस ग्रामके अन्य कूवोंमें भी इसी प्रकारकी शक्ति है। और वहां के नालेके पानीमें भी ऐसी ही शक्ति कुछ अंशमें है।

दूर रह कर पानी मगवानेसे कार्य नहीं चलेगा क्योंकि हमने यह भी सुना है कि आज कल दोपैसे लेटाभर पानी के लिये लनेके आलचसे उसमें दूसरा पानी भी मिला देने लगे हैं और इस कारण, ग्राममें जो गुण लोगोंने अनुभव किया था वह सबको इस समय प्राप्त नहीं होता है। इसलिये विद्वान डाक्टर स्वयं वहां जाय और देखें कि वास्तवमें ठीक ठीक क्या है।

इस समयतक पशुयाग भीमांसा पुस्तक मुद्रणके लिये जो सहायता हमारे पास प्राप्त हो चुकी है वह यह है—

म० सोहनलालजी	२) रु.
छा० राजबहादुर बर्माजी	५)
म० चौथी सिंहजी	१)
पं० रामरतनजी	१)
म० मन्नालालजी	१)
“ बुधसिंहजी	॥)
“ घीसालालजी	॥)
“ दीवान सिंहजी	२)

१३

पूर्वाकमें प्रकाशित १३०४॥३

सर्वयोग १३१७॥३

शास्त्रार्थ के विषयमें अंतिमनिश्चय इस अंकमें प्रसिद्ध करनेकी हमारी हार्दिक इच्छा थी। जिस समय श्री-पं० पुंडीराज दीक्षित जी यहां आये थे उस समय हमने

उनसे भी यही प्रार्थना की थी। और यहांसे उनके जानेके पश्चात् एक अंतिम पत्र भी उनके नाम हमने भेजा था। उसका उत्तर अभीतक आना चाहिये था परंतु अभीतक आया नहीं। अब हमें आशा है कि हम अगले वैदिक-धर्म में शास्त्रार्थ विषयक आवश्यक पत्र मुद्रित कर सकेंगे। हमारी यह इच्छा थी कि यह शास्त्रार्थ शीघ्रही प्रारंभ होकर समाप्त हो जाता, परंतु अब ऐसी कुछ अवस्था बन गई है कि उसके प्रारंभ होनेका समयही निश्चित नहीं होता है। धार्मिक लोगोंके शास्त्राभिमान का यह भी एक नमूनाही है। हमारा इसमें एकपक्ष होनेके कारण हम इस विषयमें इसांसमय प्रतिपक्षके विषयमें अधिक नहीं लिख सकते, क्योंकि वैसा करना इस समय उचित नहो है। परंतु यदि अगले मासतक हमारे पास प्रतिपक्षसे निश्चयात्मक कुछ भी उत्तर नहीं आया तो हम खुले दिलसे इस विषयको अनन्तके सन्मुख रखनेमें स्वतंत्र होंगे।

वैदिक धर्मका अगला वर्ष ।

इसके पश्चात् और दो अंक सुत्रित होनेपर यह वैदिकधर्म मासिकका षष्ठ वर्ष समाप्त होगा । तथा क्रमांक ७३ से इस मासिकके लिये सप्तम वर्ष प्रारंभ होगा । इस सप्तम वर्षसे हम इस मासिकमें विशेष परिवर्तन करना चाहते हैं ।

(१) इस समय इसकी पृष्ठ संख्या ३२ है जो अगले वर्ष से ४० चालीस की जायगी ।

(२) वार्षिक मूल्य म० आ० सं ३ ॥ =) है और बी० पी० से ३ ॥ =) रु० है, वह वार्षिक मूल्य ४) रु० होगा । अर्थात् नाम मात्र मूल्यको बढ़ाकर प्रतिमास पृष्ठसंख्या आठ बढ़ा दी जायगी । इससे ग्राहकोंको बड़ा लाभ होगा ।

(३) प्रतिमास सुंदर वेदमंत्र अनेक रंगों से

सुश्रुति करके वैदिक धर्म मासिक के साथ दिया जायगा । इस का नमूना पाठकों के पास पहुंच चुका है । ऐसे वेदवाक्य घर में दिवारों पर लगाने योग्य है । ये वाक्य पढ़कर मनके अंदर दिव्य तेज का संचार होता है ।

(४) प्रतिमास कमसे कम आठ पृष्ठ वेदमंत्रों के स्वाध्याय के लिये अवश्य दिये जायेंगे । पहिले यह स्वाध्याय केलिये मंत्र दिये जाते थे, परंतु पाठकों के द्वारा अनेकवार सूचनाएं आनेके कारण इस सिलसिलेको बंद करना पड़ा ।

(५) पाठकोंका कहना यह था कि वे संस्कृत नहीं जानते इसलिये वेद स्वाध्याय के पृष्ठोंसे उन को कोई लाभ नहीं होता। इस कठिनाता को दूर करनेके लिये ही-

संस्कृत पाठ माला ।

संस्कृत पाठ माला शुरू की गई । चौबीस भागों में इसकी पढ़ाई समाप्त होगी । और जो ग्राहक इन चौबीस भागोंको एकवार पढ़ेंगे उनके लिये संस्कृत की कोई कठिनाता नहीं रहेगी । पाठकों की इस सुविधाके लिये ही अन्य कार्य छोड़कर यह संस्कृत पाठमाला बनायी जा रही है और पाठकोंने इसको अच्छीप्रकार अपनाया भी है । इसलिये हमें पूर्ण आशा है कि अब प्रायः सभी पाठक वैदिक-

धर्म में प्रतिमास वेदका स्वाध्याय पढ़कर अधिक लाभ उठा सकेंगे और हम भी अपने उद्देश्य को पूर्ण कर सकेंगे ।

आशा है कि पाठक इस वैदिक धर्म मासिक के आगामी वर्ष में होने वाले परिवर्तन के साथ पूर्ण सहानुभूति रखेंगे । और अपने इष्ट मित्रोंको ग्राहक बना कर हमारा उत्साह बढ़ायेंगे ।

आसनों से लाभ ।

(१)

(ले०-श्री. योगेन्द्रनाथ तिवारी, गुमला, रांची) यहां नहीं थी इसलिये मुझे ही उसकी संवा शुश्रूषा आपके आसन नामक पुस्तकको पढ़ उसके साधनों करनी पड़ी । एक दिन कोई १०।१२ दिन पश्चात् को स्वयं अभ्यास कर तथा अपने मित्रोंसे अभ्यास मुझे सिर दर्द होगया । मैं उसके पाससे उठ आता, करा अत्यंत लाम उठाया है । विशेष कर आपके खुले सहनमें धूमता, पाणायाम भी करता, सिरका शीर्षसन से । मसुड़ा फूलने और पकनेका रोगनिवारण व्यायामभी करता, पर सिर पीड़ा न गई । ऐसा प्रतीत के लिये तो यह अनन्य दवा और प्राकृतिक साधन होता था कि सिर फट जाता है । अकस्मात् मुझे शीर्षसन का ख्याल आगया । मेरे विस्मय का ठिकाणा न रहा जब की पाच मिनट के शीर्षसनके पीछे थोड़े दिनोंके अभ्यास से सदा के लिये दूर कर देता सिर दर्दका नाम तक न रहा ।

(२)

(ले०- श्री. भक्तरामजी, बी. ए. पलवल.) ज्वर दूर करनेको आजपाने के लिये हासला न पिछले महिने मेरे लठकेको ज्वर हाँगाया था । हुआ पर सिर पीड़ा दूर होनेका चमत्कार तो अनुभव जिसमें वह २१ दिन पीड़ित रहा । उसकी माता में आगया है ।

श्रीमंत बाळासाहेब पंत बी. ए. प्रतिनिधि सं. औंधका

स्वाध्याय मंडल में दर्शन ।

औंध नगरमें सन १९१८ में स्वाध्याय मंडल की स्थापना हुई, तबसे हमारी हार्दिक इच्छा थी कि श्रीमान औंध नरेश इस कार्य का अवलोकन करें, यह इच्छा गत ता ० ३० अगस्त के दिन सफल हुई । ठीक निश्चित समयपर साढ़े चार बजे मध्याह्नोत्तर श्री-

मान महाराजा साहेब अपने सब ओहदेदारोंके समेत स्वाध्याय मंडलमें पधारे । भारत मुद्रणालय के सब यंत्रोंका निरीक्षण उन्होने प्रथम किया । वेद छपाईके लिये जो बड़ा जर्मन यंत्र लाया था उसका निरीक्षण करनेके समय का चित्र इसी अंकमें अन्यत्र दियाही

है । इस समय तक छोटे छोटे ट्रेडलपर ही छपाई हो रही थी, इस कारण समयपर छपाई होना असंभव हो गया था । इस हेतु एक अच्छा जर्मन यंत्र मंगवाया गया है, जो चित्र में दिखाई देता है । यह यंत्र ऐसा है कि इस पर बीस तीस का कामज लगता है और रंगदार छपाई भी होती है । मुंबई के प्रेसों में छपाई करके वेदके सस्ते पुस्तक बिकना असंभव है, इस कारण यह यंत्र मंगवानी पड़ी ।

इसका निरीक्षण करके तथा अन्य यंत्रोंका कार्य देखकर स्वाध्याय मंडल के कार्यकर्त्ताओंके कार्याका निरीक्षण किया । इस प्रकार संपूर्ण कार्य का अवलोकन करनेके पश्चात् अपने सब ओहदेदारोंके साथ तथा प्रतिष्ठित नागरिकोंके साथ स्वाध्याय मंडलके सभास्थान में श्री० महाराजा साहेब पधारे । वहाँ सब उपस्थित सज्जन अपने अपने स्थानपर विराजनेके पश्चात् स्वाध्याय मंडलके संचालक श्री० श्रीपाद दामोदर सातवले करजीने गत सात वर्षोंके कार्याका संक्षिप्त वृत्त सुनाया, जिसका तात्पर्य यह है —

सात वर्षोंके कार्याका संक्षिप्त
वृत्त ।

“ श्रीमन् महागर्जा साहेब और उपस्थित सज्जनों ! आज सात वर्ष पूर्व मैं यहाँ आया और स्वाध्याय मंडल का कार्य प्रारंभ किया । वेदोंका पढ़ना और पढ़ाना अपने संपूर्ण धर्म और माननीय ग्रंथोंका स्वाध्याय करना यह स्वाध्याय मंडल का कार्य है । इस समय स्वधर्मके ग्रंथोंका पठन पाठन पुनः प्राचीन परिपाटी के अनुसार करना अत्यंत आवश्यक है और वही कार्य यथाशक्ति करने का हमारा प्रयत्न है ।

“ सात वर्षोंमें जो कार्य हुआ है उसका साधारण ज्वारा यह है—

“ इस समयतक करीब सवालास रूप्योंका व्यय

स्वाध्याय मंडलके कार्यमें हुआ है । इसमें करीब आधी रकम वैदिक पुस्तकों की छपाई के लिये व्यय हुई और शेष स्थानिक स्थिर और आस्थिर कार्य के लिये लगी । मकान और यंत्र स्थिर कार्य समझिये और अन्य वेतनादि आस्थिर कार्य समझिये ।

“ इस समय तक गत सात वर्षोंमें करीब ग्यारह हजार रु . धान के आगये और शेष पुरस्क विक्रीसे जमा हुए । मेरा धन जो लाहौर की मेरी टुकान विक्रीत करके प्राप्त हुआ था वह सबका सब इसीमें लग चुका है ।

“ गत दो वर्षोंसे यहाँ मुद्रणालय शुरू किया गया इससे पूर्व मुंबईमें सब पुस्तके मुद्रित होती थी । मुंबई का मुद्रण अच्छा होता है परंतु बहुतही महंगा पड़ता है । मुंबईमें जबतक मुद्रण होता था उस समय तक वैदिक धर्म मासिक की पुष्पसंस्कृत्या बढ़ाना करीब असंभव था । अपना मुद्रणालय होनेसे यह सम्भव हुआ है । वेदोंके सस्ते पुस्तक छापकर प्रसिद्ध करनेकी जो हमारी हार्दिक इच्छा है वह अब होना संभव दीखती है । तथापि प्रतिदिन कार्य की व्याप्तिके साथ कर्जा का बोझभी बहाभारी उठाना पड़ता है । प्रथम वर्ष जो कर्जा हजार डेढ़ हजार रु०था वह अब द्वादह हजार सेमी अधिक होगया है । और अब यह कर्जा उठाना हमारी शक्तिसे बाहर हुआ है ।

“ धार्मिक पुस्तकोंके स्थानपर यदि हम उपन्यासादि पुस्तक प्रकाशित करते तो इतना बाझा हमें उठाना न पड़ता परंतु वैसा करना हमारा उद्देश्य नहीं है ।

“ इस समय हमारे सामने वेदका कार्य पड़ा है । संपूर्ण मूल वेद शुद्ध पुस्तक रूपसे प्रसिद्ध करनेका कार्य प्रथम करना है । यह कार्य प्रारंभ हुआ है । वेद समन्वय का कार्य भी जारी है । यजुर्वेद के

संपूर्ण अध्यायोका मुद्रण करना है। ये संपूर्ण कार्य इतने अधिक व्ययके है कि इनको किस प्रकार निभाया जा सकता है यह हमारे सम्मान ही नहीं आसकता। यजुर्वेदके समन्वयका लेखन प्रारंभ हुआ है। यह ग्रंथ करीब दो हजार पृष्ठोका बनेगा इसका मुद्रण भी बड़ा खर्चका कार्य है।

“मेरा पूर्ण विश्वास है कि जिस दयामय परमात्माने मेरी प्रेरणा इस कार्यमें लगा दी और मेरे द्वारा इतना कार्य करवाया वहीं आगेका भी कार्य करायेंगा ही। तथा मैं उन धार्मिक प्रवृत्तिवाले सज्जनों का भी हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने मुक्तहरत्तेस इस कार्यमें आर्थिक सहायता की है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भविष्यमें भी वेही सज्जन इस कार्य की पूर्णता करनेके लिये अपना सहायक हस्त इस वैदिक अन्वेषणकी सहायतामें अवश्य भेजेंगे।”

इस आशय का धुत्तकथन होनेके पश्चात् स्वाध्याय-मंडलके कार्यकर्ताओंको योग्य पारितोषिक श्री. महाराजा साहेब के द्वारा दिये गये और तत्पश्चात् श्री. महाराजा साहेब का भाषण हुआ, आपने जो वक्तृत्वपूर्ण और उत्साहवर्क भाषण किया उसका तात्पर्य यह है—

“सभ्य लोगो! जहाँ सत्यनिष्ठा और तत्त्वकी प्रीति है वहाँ यश अवश्य मिलता है। जो धार्मिक संस्थाएं चलती नहीं उनके बीचमें किसी न किसी रूप से धार्मिक मार्गका अभावही होता है। स्वाध्याय मंडलका जो सप्त वार्षिक वृत्त हमने सुना वह बड़ा सभा धान वारक है। इस समय तक सवालालस रु. का व्यय करने की जो शक्ति इस संस्थामें आ गई है उसका कारण इस संस्था की जड़में शुद्ध धर्म भाव है और जबतक यह धर्मभाव रहेगा जबतक इस संस्थाकी उन्नति ही होती रहेगी। धार्मिक संस्थाएं पना-मावसे ढूँढती नहीं, प्रत्युत धर्मभाव के अभाव के वार

ण ढूँढती है। यद्यपि संचालक जीके ऊपर इस समय “कर्जाका बोझा बहुत बढ गया है, तथापि और दोचार वर्षों तक इसी प्रकार ये कार्य करेंगे तो निःसंदेह इनका बोझा हलका हो जायगा। यह इनका कार्य देख कर हरे बड़ी प्रसन्नता होगई है और जिस धर्म भावना से यहाँ कार्य हो रहा है वह देखकर हमें निश्चय होता है कि इनका उद्देश अवश्य ही सफल होगा।”

इस प्रकार श्री० महाराजा साहेब का भाषण होनेके पश्चात् पान सुपारी इतर गुलाब और पुष्पहार अर्पण करने के पश्चात् सबके धन्यवाद गानेके समय में श्री महादयजीने कहा कि—

“श्री० महाराजा साहेब तथा सब ओहदेदार और अधिक प्रतिष्ठित नागरिक यहाँ संमिलित होकर उन्होंने हमारा जो उत्साह बढ़ाया है, उसके लिये हम आप सबका धन्यवाद करते हैं। विशेषतः श्री. महाराजा साहेबका हम सब स्वाध्यायमंडलके कार्यकर्तागण धन्यवाद करते हैं क्योंकि उन्होंने यहाँ आवश्यक स्थानादि देकर महाका हमारा कार्य बड़ा सुगम किया और अब पाच हजार रु० का दान यजुर्वेदके मुद्रण करने के लिये दिया है। और शर्त यह लगाई है कि संपूर्ण पुस्तकमें एक भी अशुद्धि न रहे। इस शर्तको स्वीकृत करके हमने उक्त दानका स्वीकार किया है और यह कार्य प्रारंभ भी किया है। इस दान से यह बात सिद्ध हुई है कि श्री० महाराजा साहेब की सहानुभूति इस वैदिक खोजके साथ पूर्ण है और यह देखकर हमारा उत्साह दुगुणा हो गया है। हमें पूर्ण आशा है कि भविष्यमें भी हमारे से इस से भी अधिक कार्य हो जायेंगे और इस कार्यद्वारा धर्मजागृति होने में भी सुगमता होगी।”

अंतमें सब उपस्थित सज्जनोंका पुनः धन्यवाद करने के पश्चात् यह कार्यवाही समाप्त होगई।

प्राचीन भारतकी जनसंख्या ।

पुरातत्त्ववेत्ताओंने अनुसन्धान कर निश्चय किया है कि, आर्योंकी संसारमें तीन शाखाएं हैं। एक भारत में, दूसरी ईरान (पारशिया) में और तीसरी युरोप में। हमारे प्राचीन धर्म-ग्रंथों में लिखा है कि, बहुतसे आर्य पृथ्वीके विभिन्न देशोंमें गये और ब्राह्मणोंका दर्शन न होनेसे अनार्यमावकों प्राप्त हुये। बहुत काल धीत जानेपर आर्योंकी यही पहचान रह गयी कि, वेदों और वैदिक क्रियाओंसे जिनका संबन्ध बना हुआ है, वे आर्य और इनसे भिन्न अनार्य हैं। ये अब संसारमें २२ करोड़ भारतवासी ही शुद्ध आर्य रह गये हैं। पारसियोंका धर्म वैदिक धर्मसे मिलता जुलता होनेसे उन्हें अर्ध-अर्य कह सकते हैं, किन्तु युरोपियन तो निरन्तर अनार्य-मावण हो गये हैं। २२ करोड़ आर्य कबसे रह गये ? पुराण-ग्रंथोंमें आर्योंकी संख्या अरबों बतायी गयी है। जम्बूद्वीपमें आर्य रहते थे। यह द्वीप बहुत बड़ा था। काश्मीर (जम्बू) इसका मध्य यो केन्द्र था। अर्थात् पूर्वीय युरोपका कुछ अंश और पश्चिमी आशियाखण्ड मिलाकर जम्बूद्वीप था। इतने विशाल द्वीपकी जनसंख्या अरबों खरबोंकी तादात्म्य होना असम्भव नहीं है। जम्बूद्वीपके अन्तर्गत भरतखण्ड और भरतखण्डके अन्तर्गत आर्यावर्त है। हिमाचल और विन्ध्याचलके मध्यका भाग आर्यावर्त

माना गया है। वर्तमान समय में भारतवर्ष वही जो चतुःसीमा है, भरतखण्डकी चतुःसीमा इसमें रही थी। कानुल (काश्गोज), खालिद-या, काबेशस आदि प्रांत इसके अन्तर्गत थे। इनमें परके अन्तमें आर्योंकी संख्या १०० करोड़से अधिक होनेके प्रमाण मिलते हैं। यादवोंके अन्तः कल्हके समय उनकी संख्या ५६ करोड़ होनेका उल्लेख इति-वशमें है। यह चंद्रवंश था। सूर्यवंशके क्षत्रियोंकी संख्या भी दम नहीं थी। क्षत्रियोंके अतिरिक्त अन्य तीन वर्णोंके मनुष्योंकी संख्या जोड़नेसे कई करोड़ हा जाना स्वाभाविक है। यवन, म्लेच्छ, शक हूण आदिके आक्रमणों और अत्याचारोंसे क्रमशः भरतखण्डकी चतुःसीमा संकुचित हुई और आर्योंकी संख्या घटती गयी। बौद्धकालमें और भी आर्य घटे और मुसलमानोंके समय में तो उनकी संख्या बहुत ही घट गयी। फिर भी प्रसिद्ध मुसलमान प्रवासी फारिस्ताने लिख रक्खा है कि, हिंदुओंकी संख्या ६० करोड़ है। तबसे ५१६ सौ वर्षोंमें अब २० करोड़ अर्थात् एक छठीवांश हिंदु रह गये हैं। यदि इस समय हम पारितोषावर्तन और हिंदुसंघटनोंमें पूरी शक्ति न लगावें, तो किरने दिनोंमें हिंदु जाति नामशेष होजायगी, इसका हिसाब हंगानेके लिये किसी बड़े भारी गणितशास्त्रज्ञकी आवश्यकता नहीं है। (भारतधर्म)

योगी देव ।

(ले० श्री. मल्लान सिंहजी एम्. ए. ग्रीन्सीपल, श्री. राष्ट्रीय सरस्वती विद्यालय, हाथरस नगर)

रियासत हैदराबाद (दक्षिण) के जिला बीड में एक कान्यकुब्ज ब्राह्मण के घर श्रीसुत 'देव' शर्मा जी का सन् १९०० ई. में जन्म हुआ । योगीजी के पिता का नाम पं० गोकुल प्रसाद था । आपको पाचवर्ष की अवस्था से ही परमेश्वर के ध्यान की बड़ी चाह थी । जब कभी बचपनमें पिताजीको सन्ध्या करते देखते थे तो आसन मार कर बैठे जाते थे और मन में ओम् का जप किया करते थे । आपके पिताने आपकी प्रवृत्ति के अनुसार संरुद्ध के पढ़नेही में डाल दिया । संस्कृत में दर्शन शास्त्रों में योग शास्त्रको पढ़कर आप को योग सीखने की अत्यन्त उत्कण्ठा हुई । इसी विचार से आप हिमाचलके जंगलों में कई वर्ष तक भ्रमण करते रहे । परन्तु कोई अच्छा योगाभ्यासी न मिला । हिमालयसे लौटकर आप लखनऊमें प. धृष्टीनाथ रंगरू कश्मीरीके वहां छः महीना ठहरें । उसी बीचमें एकदिन पं० जी ने शर्माजी से मेस्मेरेजम

के विषयमें पत्र किया । आपने पन्द्रह दिरकी भी-हलत मांगी । ठीक पन्द्रहवें दिन "अघटित एटना प-टीवाल" परमेश्वरकी कृपासे आपको स्वयं उसका ज्ञान प्राप्त हुआ । और पं० जी के समक्ष कई गण्य सज्जनों को केवल दृष्टि विक्षेपसे बेहोष करके दिखलाया । इसी प्रकार "हिमटाइज " के भी क्रमशः एक मासमें कृत्यकर दिसाये । क्रमशः शक्ति का विकास होने लगा । आपसे उलिया स्वामी से भेंट होगई । जब शर्मा जी ने अपना सब वृत्त सुनाया तो उन्होंने कहा । कि तुमको "योग" के पहिले जन्मके संस्कार हैं तुम बर्बाद जल्दी इसमें उभान कर सके हो । इस प्रकार प्रसन्न होकर "समाधी" का पूर्ण ज्ञान करा दिया । अभ्यास एवं परिश्रम से आप एक अच्छे योगी हो गये हैं । इस समय आपकी उम्र पच्चीस वर्ष की है । लोगोंके बहुत कहन सुनने से जो यौगिक शक्ति का एक मामूली चमत्कार हाथरस में दिखता उसका नीचे विवरण देते हैं ।

यौगिक शक्ति का चमत्कार ।

हाथरस शहर के सुप्रसिद्ध बागला हाईस्कूल में ता. ५ अगस्टकी रात्री में राष्ट्रीय तथा गवर्नमेण्ट स्कूल के विद्यार्थियों तथा शहर के गण्यमान्य सज्जनों, जैसे—

सेठ चिरंजी लाल बागला, प्योरसाल, न्यामलाल

बागला तथा सेठ वंशीधरजी इत्यादि के समक्ष "श्री योगेश्वर महात्मा देवने, एक मनुष्य को अपने अनन्त रूप दिखलाये । वह मनुष्य दायें, बायें, आगे, पीछे, चारों ओर महात्मा देव को ही देखता था । मैं स्वयं उसके सामने जाऊँ खड़ा हो गया । और कहा कि देखो

सामने क्या दीखता है । तो वह बोला कि आवाज तो किसी अपरिचित व्यक्ति की सुकती हूँ परन्तु महात्मा देवकी सामने देख रहा हूँ । मैंने उसका मुँह छत की ओर फेर कर पृछा तो फिर भी उसने वही उत्तर दिया और वह चिन्ता चिन्ता कर महात्माजी नीचे आइये कहने लगा । यह मनुष्य उनमें से था जो कि बौद्धिक चमत्कार देखने आये थे । एवं अपरिचित नागरिक था उसका वह कहना है कि न माध्व उस समय मुझको क्या होगा था , कि बिधर मैं देखता था उपर बोमी जी की मूर्ति ही नजर आती थी । इस बौद्धिक चमत्कार को देखकर हाथरसकी

अज्ञाता में बड़ी सलबकी मारी है । कंसवध में जो भगवान श्रीकृष्ण ने अपने अनेक रूप दिललाये थे वास्तव में वह कथा सच है । इस चमत्कार को देखकर जो कृष्ण की विमूर्तियों को नहीं मानते थे उनको सर फटक कर मानना पड़ेगी । अन्तमें बोमी जी ने अपने लेक्चर में फर्माया कि जो भगवान कृष्ण ने अग्रह अश्वहिमी सेनाके समझ जबदश वध में सूर्य के प्रकाश को छिपा दिया था वह सत्य है । श्री कृष्ण भगवान संसार के सबसे बड़े भोग विद्या के आचार्यों में से थे । उनकी उन्नति आजतक सृष्टि में न किसी ने की न कोई अन्ततक कर सकेंगा ।

संकल्प शक्ति।

॥ प्रतिमा ॥

परिच्छेद ३ पाठ १

(छे.—श्री. उदयमानु मय्याजी)

पिछले परिच्छेद में एक पंडित का उदाहरण दिया था उससे आप समझ गए होंगे कि पंडितजी की असफलता का मुख्य कारण उनके विचारों में दृढता का अभाव ही था। पंडितजी की प्रतिमा कि जिनसे वे अपने कर्तव्यकर्तव्य का निश्चय करते थे समय समय पर बदल जाया करती थी और वही कारण था कि वे एक भी काम को पूर्ण नहीं कर सके ।

यदि एक मनुष्य नदी में तैरता हो और वह अपने जाने का न कोई स्थान और न कोई मार्ग हो निश्चित करे वरन् नदी के प्रवाह की ओर ही तैरता जाय, जिस ओर नदी का प्रवाह बदले उसी ओर वह भी फिर जाए तो क्या आप अनुमान कर सकते हैं कि वह किसी स्थानको पहुँच सकेगा कि-चित नहीं, वरन् वह अन्ध काष्ठ में ही भक जाएगा

और संभवतः शीघ्र ही अपना प्राणांत संस्कार कर देगा ।

संसार स्त्री वह एक नदी है यदि इसमें हमने पैर रखकर अपना कोई निश्चित मार्ग नहीं सोचा वरन परिस्थिति के प्रवाह से बहाए गए तो निःसंदेह ही जीवन महान कष्टमय हो जायेगा और हम अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी काम नहीं कर सकेंगे ।

आपको अपने जीवनमें कई समय ऐसा हो चुका होगा कि आप अपने मन में एक कार्य को करने की इच्छा प्रगट करते हैं फिर उसे त्याग करने की सम्मति देते हैं, बहुधा कहते हैं कि एक मन तो मेरा इस कार्य को करने की आज्ञा देता है और दूसरा त्याग करने की, मैं इस कार्य को करूं या नहीं, बड़ी दुविधा में पड़ा हूं, क्या करूं, कैसे करूं इत्यादि अनेकानेक एक दूसरे के विरुद्ध और हतोत्साहित करने वाले संकल्प विकल्प उत्पन्न होते हैं ।

यद्यपि इस प्रकार के विचार बहुतायतसे हुआ करते हैं, इनका ठीक प्रकार समाधान कर उचित निर्णय पर पहुंचना बहुत कम व्यक्तियोंका काम है । मानसिक क्षेत्र में इच्छाओंके परस्पर युद्ध होते हैं और इस संघर्ष पर विजय प्राप्त करना उन्हीं मनुष्यों का कार्य है जो परिस्थिति के स्वामी है या जो स्वामी बनने की इच्छा रखते हैं । परिस्थिति के गुलाम शत्रु पर विजय प्राप्त कर स्वतंत्रता एवं सफलता के आनंद से सदा वंचित रहते हैं और वे भीड़ भृत्य के पहिछे ही प्राण विसर्जन कर देते हैं ।

वेद कहता है कि 'अदीनाः श्याम शरदः शतं, अजिताः श्याम शरदः शतं' अर्थात् हम आधुन्य भर स्वतंत्र और स्वाधीन बनकर रहें, सर्वत्र हम विजय को प्राप्त करें, शत्रुओंसे हमारा बल बढ़ाकर सदा विजयी रहें ।

इच्छा युद्ध का अन्त करने के लिए प्रतिभा ही

उत्तम सज्ज है। परस्पर एक-दूसरे के विरुद्ध इच्छाएं प्रतिभा के साधन से शांत की जा सकती हैं। अनेक इच्छाओं की एक इच्छा बनाकर सारी शक्ति उसी ओर प्रवाहित की जा सकती है ।

विचार शक्ति और प्रतिभा से रहित युक्तियों में जब कभी एक दूसरे के विरुद्ध इच्छाएं होधी हैं तो उनपर ठीक विचार न कर सकनेके कारण वह किसी निर्णय को नहीं पहुंच सकेंगे वे "कहं या नहीं कहं" के फेर में ही पड़े हुए इधर उधर गोते खावा करते हैं फलतः वे किसी परिणाम को न पहुंच कर अज्ञात हो जीवन व्यतीत करते हैं ।

संसार ऐसे व्यक्तियों में भरा हुआ है कि जो कार्य दूसरा प्रारंभ करे उसे आपसी विना विचारें शुरु कर देते हैं वह इस लिए नहीं कि वे उसे अपना कर्तव्य समझते हैं वरन् दूसरों का अनुकरण करना ही उनकी आदत हुआ करती है। प्रत्येक व्यक्ति कर्म करने में स्वतंत्र है वरन ये उस स्वतंत्रता का उपयोग करना नहीं जानते। इस कारण प्रत्येक मनुष्य को निष्पक्षता और स्वतंत्रता से प्रतिभा निश्चित कर अपने लिए कर्तव्य और अकर्तव्य निश्चित करना चाहिए ।

आपको ज्ञात है कि तोल के साधन (पातिमा) निश्चित हाने के बिना कोई "कम तोला या अधिक तोला गया" ऐसा नहीं कह सकता क्यों कि निर्णय करने का कोई साधन निश्चित नहीं है । जब तक कोई वस्तु अच्छी न समझ ली जाए तबतक कोई वस्तु बुरी नहीं कही जा सकती । न्यायाधीश के समुल्ल न्याय और अन्याय के जांचने निमित्त निबध निश्चित होते हैं तब ही वह एक निर्णय कर सकता है। एक विधायी ने एक भिन्न दल की हों वरन जबतक उसका उत्तर निश्चित नहीं कर लिया जाये तब तक उसे कोई मछली या सही नहीं कह सकता । अर्थात् तत्काल प्रतिभा

याने तोलनेका साधन निश्चित न कर लिया जाए तब तक छोटे या बड़े गुणवान या दोषयुक्त, भला या बुरा नहीं कहा जा सकता।

इस कारण प्रत्येक मनुष्यको अपनी प्रतिमा प्रथम निश्चय कर लेना चाहिए इसके बिना कर्तव्यकर्तव्य का ज्ञान नहीं हो सक्ता और वाष्प ज्ञान यथार्थ न होया साक्ष्य कर्म ठीक नहीं हो सक्ता और कर्मके विधि पूर्वक न होने से सफलता नहीं प्राप्त हो सक्ती।

भिन्न भिन्न मनुष्यों की भिन्न भिन्न प्रतिमाएं हो सकती है। जिस प्रकार एक सच्चा वैदिक धर्मी अपने आचार और विचार के तोलने अवशत उनके भले और बुरे कहने या ठहराने का साधन वेद समझता है। वेद प्रतिपादित- सिद्धांतों के अनुकूल व्यवहार और विचारों को भला और उममें (वेद) निषिद्ध कर्मों को बुरा समझता है। जिस प्रकार राम का सच्चा भक्त अपने व्यवहारों की तुलना राम के किए हुए कामों से करता है और उन्हीं कर्मों को और उनकी आज्ञाओं को भलाई और बुराई जांचने का साधन समझता है, जिस प्रकार एक सच्चा मुसलमान कुरान की आयतों में प्रतिपादित कर्मों को ठीक और उनके विरुद्ध कर्मों को निषिद्ध ठहराते हैं ठीक इसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य को अपने व्यवहार और विचारों को ठीक पहिचानने के लिए अपनी अपनी प्रतिमा निश्चित कर लेनी चाहिए।

हम न तो किसी वेद की ऋचा और न कोई आयत को अपनी प्रतिमा मानने के लिए कहेंगे बरन् प्रत्येक मनुष्य को इस कार्य में सब प्रकार के बंधनों को चाहे वे धर्मिक हों या सामाजिक, घाड़ी देर के लिए मुक्त होकर स्वतंत्रता से विचार करना चाहिए। स्मरण रखिए इस प्रकार स्वतंत्रता और निर्भयता से विचार नहीं करने से आप और किसी को नहीं बरन

अपनी आत्मा के साथ विश्वासघात करेंगे। यह कार्य आवका है और आपही को बिना किसी की सहायता के निश्चय करना चाहिए।

हम महापुरुषों के वाक्यों को प्रतिमा निश्चित करने के लिए विरोध नहीं करते और न हमारी बतलाई हुई प्रतिमा या आमह करते हैं बरन् स्वतंत्र और निर्भय विचार पर जोर देते हैं।

भगवान् दयानंद ने अपनी प्रतिमा वेदों को निश्चित की थी अपने विचार और कर्म को वेदों से मिलाते हैं और वेदायुक्त आचरणों को विहित और वेद विरुद्ध को निषिद्ध बतलाते हैं।

महारामा गोपी आर नेपोलिशन की प्रतिमा स्वतंत्रता थी। एककी आशा देशकी स्वतंत्रता बनाने की है और दूसरेकी अपने आप स्वयं बचने की थी।

प्रातःस्मरणीय राम और कृष्ण की प्रतिमा, धर्म थी। और उनके ऊपर असह्य आपत्ति से मुक्त कार्य आप बरन उन्होंने अपनी प्रतिमा को नहीं छोड़ा।

भिन्न भिन्न महात्माओं की हमने भिन्न भिन्न प्रतिमाएं हमने उपर्युक्त वर्णित की है बरन् हमारा उद्देश उनमें से किसी एक अथवा सब का आपकी प्रतिमा बनाने का नहीं है। प्रतिमा किसी दूसरे पुरुष की बड़ी हुई इसनी लायदायी नहीं होती। जितनी कि बड़ हांगी जो आप स्वयं स्थिर करेंगे। उपर्युक्त वर्णित प्रतिमाओं में न कोई गुप्त शक्ति है और न किसी तरह का जादू जो आपकी निर्मित प्रतिमा में न हो। आप चाहें तो उनमें से एक पसंद कर लें या विषयेय अन्य कोई निश्चित करें।

जिन महात्माओं के नाम हमने ऊपर वर्णन किए हैं यद्यपि सब लोगों के हृदय में इतना समान आसन नहीं है तथापि निष्पक्षपान इतिहासों में इनका नाम मोटे और सुनहरी अक्षरों में लिखा जाता है। और

इसका कारण केवल यही है कि इन महा-पुरुषों ने अपने आपको प्रतिमासे बांध लिया था। अनेक आप-त्तियाँ, असह्य क्लेश और अवर्णनीय बुराइयें आई-बरन अपनी प्रतिमा और उद्देश को नहीं छोड़ा। केवल प्रतिमा-वृद्धता और उसका अनुकरण ही इसकी सफलता की कुंजी थी।

प्राचीन ऋषियों की प्रतिमा दो अक्षरों में वर्णित की जा सकती है और वे अक्षर हैं अभ्युदय और निश्चयस। शरीर, परिवार, गृह, जाति, समाज, नगर, राष्ट्र आदिकी उन्नति और इनकी शक्तियों का विकास अभ्युदय है और आत्मा, बुद्धि, मन इन्द्रिय आदि की उन्नति और विकास निश्चयस कहलाता है।

अभ्युदय और निश्चयस मिलकर ही मनुष्य की सभी उन्नति कर सकते हैं। इससे बढ़कर सर्वोत्कर्ष प्रतिमा और कोनसी है। सच्ची है कि जो मानवजीवन के प्रत्येक उन्नति के मार्ग में अपने वास्तविक उद्देश को पूर्ण कर सके।

हमने अनेक प्रतिमाओं का वर्णन किया है वरन् हमारा उद्देश किसी एककी प्रशंसा करने का नहीं है, हम कह चुके हैं और फिर भी कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को पर्याप्त विचार करने के पश्चात् ही प्रतिमा निश्चिन करनी चाहिए।

मनुष्य की प्रतिमा से उस मनुष्य के विचारों में प्रौढ़ता, कर्म-नुरागता और मानसिक शक्ति का परिचय मिल सकता है। समय-समय पर अनेक इच्छाएं उत्पन्न हो-कर मनुष्य को अपने निश्चित संकल्पसे पालित करने लगेगी वरन ठीक उसी समय में यह प्रतिमा सच्चे मित्र का कार्य करेगी।

यह प्रतिमा आपके आदर्श का परिचय देती हुई प्रहोमनों वा नाश करेगी जो, अन्यथा समय-पाकर शक्तिशाली मनुष्यों को भी पतित कर देते हैं।

किसी कार्य को करने या न करने तथा प्रयत्न या त्याग करने के विचार में जहाँ साधारण मनुष्य कई दिन और कई महिने व्यतीत कर देते हैं वहाँ प्रतिमा का निश्चित किया हुआ व्यक्ति एक निमिद में अपना निश्चय कर सकता है। इस प्रकार जहाज का निपुण संचालक अपने जहाज को चलाने के समय अपने मनुष्य मार्ग का चित्र देखते हुए जहाज को सुरक्षित पार कर सकता है ठीक इसी प्रकार मानव जीवन में आप को कठिनाइयाँ, आपत्ति और प्रहोमनों से टकराकर निरुत्साहित बना क्लेशमय अवसरों से बचाकर यह प्रतिमा सफल जीवन बनावेगी।

अग्नी प्रतिमा को भलेही वह कोनसी भी क्यों न हो, कृमी भी मरना नहीं चाहिए और चाहे कैसी भी आपत्ति आवे उसे नहीं छानना चाहिए। आप उस प्रतिमापर हृदय-विश्वास रखिए और इतनी बढ़ा और अधिक रखिए कि उससे विरुद्ध कोई भी काम या मनुष्यसे जो आपको अपनी प्रतिमासे पतित करनेका प्रयत्न करे, अत्यंत क्रोधित हो आवे।

निःसंदेह प्रतिमा का निश्चय करना जितना सरल है उतना उसको कार्यरूपमें परिणित करना सरल नहीं है। एक कागज और पेंसिल लेकर अपने फुरसतके समयमें कोई भी मनुष्य थोड़ासा विचार कर प्रतिमा को निश्चित कर सकता है और बहुत से मनुष्य इसी निश्चय से ही अपने पुनर्पार्थ की इतिश्री समझ कर फल ढूँढ़ते हैं वरन इससे लाभ के बदले हानि ही सहना पड़ती है। प्रतिमा का निश्चय फल नहीं प्राप्त कर सकता वरन् उसका अनुशीलन वांछित फल दे सकता है।

इस कार्य को सुगम बनाने के लिए हम अपने पाठकोंसे निवेदन करते हैं कि यदि आपने कोई प्र-तिमा निश्चित कर ली है और उसके अनुसार कार्य

करना कठिन प्रतीत होता हो तो उसे छोड़े नहीं बरन जिस प्रकार आपने शुभ कर्मों की तुलना करने निमित्त यह प्रतिमा निश्चित की है ठीक इसी प्रकार बुरे कर्मों की परीक्षा करने निमित्त एक और प्रतिमा निश्चित कीजिए । यदि हम पहिली प्रतिमा को ग्रहण प्रतिमा के नाम से कहें और दूसरी को जो अभी निश्चित की है, त्याज्य प्रतिमा कहें तो ग्रहण प्रतिमा एक और आपके उच्च आदर्श और उन कर्मों को कि जिनका अनुसरण करना चाहते हैं सूचित करेगी, तो दूसरी और त्याज्य प्रतिमा उन आदर्शों को तथा कार्यों को सूचित करेगी कि जिन्हें आप सर्वदा घृणा की दृष्टि से देखते हैं । जैसे यदि आपने ऋषिपणीत प्रतिमा अम्युदय एवं निश्रेयस को निश्चित की है और यदि उसे अपनी ग्रहण प्रतिमा मानते हैं तो अनु-अभ्युदय और अनिश्रेयस आपकी त्याज्य प्रतिमा होगी । उन्नति के बदले अवनति, नाश, अधोगति और शक्तियों की संकुचितता, अनभ्युदय और अनिश्रेयस कहाती है ।

प्रत्येक कार्य को करने के पहिले उसकी तुलना प्रथम अपनी प्रतिमाओं से करनी चाहिए, और पूछना चाहिए कि क्या यह कार्य अम्युदय और निश्रेयस को प्राप्त कर सका है? यदि उत्तर संतोषजनक मिले तो उसे अपना कर्तव्य समझकर आरंभ कर देना चाहिए और यदि उत्तर " नहीं " में मिले तो फिर त्याज्य प्रतिमा को लेकर पूछना चाहिए कि क्या यह कार्य अनभ्युदय और अनिश्रेयस प्राप्त करा सका है? यदि उत्तर संतोष जनक " हां " में मिले तो उस कार्य का सदा त्याग कर देना चाहिए क्योंकि उससे आपका नाश और अवनति होगी ।

जिस प्रकार कप या अधिक की जाँच करने के लिए एक सबसे बड़ा और एक सबसे छोटा बाट होता

है और इनके बीच और भी कई बाट रहते हैं और वे अपने क्रमानुसार मेल्या पाते हैं ठीक इसी प्रकार आपकी एक कागज पर उपर अपनी ग्रहण प्रतिमा लिख लीजिए और सबके नीचे त्याज्य प्रतिमा; और इन दोनों के बीच में आपकी अपनी बुद्धि और तर्क के अनुसार और दूसरी प्रतिमाएं निश्चित कर इनकी योग्यता-नुसार क्रम से लिखिए । शुभकर्म में प्रवृत्त करने वाली प्रतिमाएँ ऊपर और अशुभ कर्मों में निवृत्त करने वाली प्रतिमाएँ अपनी योग्यतानुसार नीचे लिखिए ।

सबसे प्रथम नीचे की प्रतिमा से कार्यारंभ कीजिए और उत्तरोत्तर उन्नति करते जाइए । ये सब प्रतिमाएँ आपको कंठस्थ होनी चाहिए कि जिससे आप इन्हींका उपयोग सर्वत्र कर सकें ।

प्रलयन के वशीभूत हो, या किसी के संझन किए जान पर या किसी के विरुद्ध मत को सुनकर या और किसी किए गए प्रयत्न से कभी भी अपनी प्रतिमा में परिवर्तन नहीं करना चाहिए। इस प्रतिमा में आप इतना प्रेम, श्रद्धा एवं दृढ़ता रखिए कि आप इसे कभी भी नहीं छोड़े, जबतक कि आप स्वयंही एकांत और स्वतंत्र विचार-द्वारा अपनी बुद्धि से उसमें शोध करना योग्य न समझें ।

हम किसी अन्य पुस्तक में इसका विवेचन लिखेगे कि तीव्र बुद्धि भी सदा न्याय नहीं करती और न इच्छाही सर्वदा हितकर पदार्थों की प्राप्ति में होती है। इस कारण, जहाँ बुरे कहते हैं या जनता इस सिद्धांत को घृणा की दृष्टि से देखती है या स्वार्थवश होकर अपनी प्रतिमा का उल्लंघन करना अच्छा नहीं ।

जो कुछ भी हमने उपर वर्णन किया है उस सिद्धांत के आधिपत्य में हम हैं और न इसका गौरव आधुनिक जगत के किसी पुरुष को दिया जा सकता है, बरन वे सिद्धांत बहुत पुराने हैं और ऋषियों की सूक्ष्म

बुद्धि का परिचय दे रहे हैं । पूर्व काल के इतिहास से ज्ञात होता है कि इस सिद्धांत का प्रचार उस समय में अधिक था और मनोविज्ञान शिक्षा का मुख्य अंग समझा जाता था और यही कारण है यद्यपि इसका प्रचार उसकी वास्तविक दशा में नहीं है तथापि उसकी परिवर्तित दशा में अवश्य है।

यह एक सर्वमान्यनियम है कि प्रत्येक नियम की वह दशा जो उसके निर्माण कर्ता के काल में रहती है उसकी मूल्य के पश्चात् नहीं रहती। काल के साथ साथ उस नियम में भी परिवर्तन हो जाना है। इतिहास इसका साक्षी है।

ऋषियों ने प्रतिमा का महत्व बतलाया, इसकी शिक्षा का प्रचार किया, इसकी पूर्ति के लिए त्याग और तप आवश्यकता बतलाया यहां तक कि प्रतिमा के लिए सर्वस्व बलिदान देने को कहा। शिक्षा प्रणाली भी इसी प्रकार रखी जानी थी कि ये भाव जनता में जागृत और प्रबल हो जाते थे। धन्य है उनकी शिक्षा प्रणाली को कि यद्यपि इतना काल व्यतीत हो चुका है और उनके सिद्धांतों का प्रचार विरल नहीं है तथापि आज भी उन ऋषियों की संतान में अपनी प्रतिमा को निभाने की शक्ति अवश्य है। हम कह सकते हैं कि हमारी और ऋषियों की प्रतिमा में अंतर हो गया है। जो प्रतिमा उनकी थी वह निःसंदेह हमारी नहीं है तथापि प्रतिमा में दृढ़ता और उसको कार्य परिणित करने की शक्ति में उतना परिवर्तन नहीं हुआ है कि जिसे हम “ नहीं ” कह सकें।

कई लोगों को इसमें संदेह है वन देखिए-प्राचीन काल के राजालोग अपनी प्रजा के हित में अपना हित समझते थे। राजा दुश्मन का रामचंद्र के राज्यभ्रिक करने की तीव्र इच्छा होना पर भी अपने सिद्धान्त के अनुकूल प्रजा जनो को नुकसान करने पराधीन हो।

महाराजा रामचंद्र ने अपनी प्रजा को प्रसन्न करने के लिए अपनी रथी तक का त्याग कर दिया और अपनी प्रतिमा को निभाही। आधुनिक काल के राजा अपने हित में प्रजा का हित समझते हैं और अपनी इस प्रतिमा को निभाने के लिए संभव प्रयत्न करते हैं और राज्य में चाहे कितनी भी आपत्ति आवे सबका सहन करते हैं। यह हमारा प्रत्येक का अनुभव है। दोनों राजाओं में भेद है तो केवल प्रतिमा का, कार्यपरिणितता का नहीं।

महाराजा रामचंद्र ने राज्य को मारने के लिये प्रत्येक उचित उपाय सोचे कदम उसके दुःख स्वभाव और श्रृंखला मान करने के लिए। आज हमें भी देश में असंख्य उदाहरण मिलते हैं कि जहां एक भाई अपने भाई या खून करने के लिए प्रत्येक अनिचित उपाय सोचता है केवल उसके भाई होने के कारण और अपना मान रखने के लिए। यदि और कोई दुश्मन हमें छूट भी ले जाए या अन्य कोई अत्याचार कर जाए तो हम स्वतः ही उससे क्षमा याचना कर लेते। दोनों के कार्य में कष्ट है, त्याग बुद्धि है, परिश्रम है वरन यदि अंतर है तो केवल प्रतिमा का। एकने अपने देश की रक्षा के लिए दुश्मन से दुष्ट दिया तो दूसरे ने अपने मान के लिए यह युद्ध दिया। वन त्याग और त्यागका अभाव (मनसिक अंश में) अवश्य है।

आदर्श चरित्र वाले भरत ने निर्दोष होने हुए भी रामचंद्र के चरण कमलों में प्रति रसकर अपना प्राणार्पण निभाया। रक्षक ने चित्रकूट पर्वत पर भरत मिलापके समय भरत का हृदन करने में कोई पाप न बतकर रामचंद्र से उस कार्य के लिए आज्ञा मांगी। महाराजा रामचंद्र ने भी वनोवास से लौटने समय हनुमान से कहा था कि तुम जाकर

भारत की अवस्था पर विचार करना, अयोध्याके लोगों ने उसे कटु शब्द कहकर अनेक बार धिक्कारा और वनोवास के भयानक षडयंत्र का मुख्य कर्ता समझा बरन उस विमल हृदय ने सब कुछ सहकर अपना धर्म निवाहा । उसमें सहनशीलता और धर्मपरायणता ही अधिक थी । आज भी इन शक्तियों से युक्त पुरुषों की कमी नहीं है। एक अछूत चाहे हमसे उत्तम प्रकार रहे, परमेश्वर की भक्ति करे, मांस, मादिरा का सेवन चाहे न करे, हमारे ऊपर चाहे कितना भी उपकार करे बरन वह भले ही तडफ तडफ कर मर जाए बरन हमारा हृदय कभी उस से मस न होगा। हमारा क्या अवस्था है, देश की क्या हालत है, विधर्मीयोंद्वारा हमारे माता और पिता की क्या दशा हो रही है बरन हमारे धर्मका त्याग करना महापाप है चाहे सर्व नाश ही क्यों न हो जावे । देखिए ? कितनी दृढ़ता और धर्मपरायणता है । हमें तो दोनों में समानता शक्ति दृष्टिगोचर होती है। हम हमारी समझ से हिन्दुओं को कमजोर नहीं कहेंगे बरन हिंदुओंके आदर्श का दुर्बल फरेगे। किसी महारामाने कहा है कि उपदेशसे आदर्श अधिक प्रभावशाली होता है । हिंदुओंके आदर्श के साथ उनकी प्रतिभाएं भी कमजोर हैं कि जिनके कारण उन्हें कर्तव्यकर्तव्य भेद नहीं ज्ञात होता ।

हम आर्य-समाज और हिन्दू समाज की ओर जब विचार फैलाते हैं तो हमें इस सिद्धांत का रहस्य और भी खुल जाता है । आर्य-समाज में जीवन है, उत्साह है, कार्य करने की रुचि है और संगठन है बरन हिंदू समाज इतना विशाल होते हुए भी निर्जीव है। जब आर्य-समाज में सब लोग हिंदू-समाज के ही हैं तो फिर क्या कारण है कि दोनों में इतना भेद है। महर्षि दयानंद ने इस सिद्धांत को अच्छे तरह समझ

लिया था और इसी कारण उसने सबसे प्रथम आर्य-समाज का आदर्श और प्रतिमा बतल दी ।

हम हिन्दू समाज को कमजोर नहीं कह सकते बरन उसका आदर्श शिथिल है। यदि हिंदू समाज बलवान होती तो गुरु गोविंद सिंह राजा ने उस भयंकर समय में हिन्दू राज्य की स्थापना नहीं कर सके थे, वीर शिवाजी औरंगजेब सट्टा एक बोल सुगल सम्राट् को परास्त नहीं कर सक्ता था ।

हमारा विषय इस पुस्तक में हिन्दू-समाज पर प्रकाश डालना नहीं है बरन हमारा यह अभिप्राय था कि किस प्रकार उद्देश के निश्चित करने में व्यक्ति और समाज में एक नवीन शक्ति और उत्साह उत्पन्न होता है कि जिसकी सहायता से कठिन से कठिन कार्य साध्य हो सके हैं। पहिले उद्देश में परिवर्तन होता है तत्पश्चात् शक्ति में विभिन्नता आती है ।

इस कारण जीवन के उद्देश और प्रतिमा का निश्चित करना अत्यंत आवश्यक है। सकल्यरूपी यंत्र में नवीन शक्तिका संचार और उसका मार्ग निष्कटक हो जायगा ।

पाठ २

तुलनात्मक विचार ।

मनुष्यकी इच्छाएं अन्तर्गत हैं; वह अनेक कामों को करना चाहता है बरन उसकी शक्तियां परिमित होने के कारण वह सब इच्छाओंको पूर्ण करने में असमर्थ है। मन में प्रवेश करने के लिए किमी भी इच्छा का रोक ठोक नहीं है। चाहे कौनसी भी इच्छा चाहे जिस सम्य मन में जा सकती है । एक इच्छा मन में उत्पन्न होती है वह अपने विषय को प्राप्त करने के लिए संकल्प की शक्ति का उपयोग करती ही है कि थोड़ी देरके पश्चात् दूसरी इच्छा उत्पन्न होती है और वह भी अपने विषय को प्राप्त करने के लिए संकल्पशक्ति

का आवाहन करती है और सकल-शक्ति जो एक ओर लगी हुई थी अब दो ओर विभक्त होगई। इसी प्रकार सकल शक्ति कई भागों में विभक्त होकर शिथिल हो जाती है क्योंकि इच्छा के लिए तो कोई रोकटोक है ही नहीं।

यदि अपने देशकी रक्षा के लिए एक सेना की आवश्यकता पड़े और उस सेना में प्रवेश होने के लिए कुछ भी नियम न हो तो निःसंदेह उस सेना में मनुष्यों की संख्या अधिक हो जाएगी वरन उस सेनाकी शक्ति नहीं घटेगी और न वह सेना ही सेना का काम कर सकेगी। उस सेना से देश की रक्षा नहीं हो सकती क्योंकि उसमें आपके शत्रु भी आकर रहेगे छोटे बच्चे जो कि केवल भार रूप होंगे वे भी आकर उसमें मिल जाएंगे और परिणाम यह होगा कि रक्षाके बदले वह सेना नाशका कार्य करेगी। ठीक इसी प्रकार यदि इच्छाओंके लिए भी कोई नियम नहीं रखा जायगा तो वे भी कल्याण करने के बनिबत नाश करेगी।

यदि देश का प्रबंध आपके हाथ में दे दिया जाय और यही सेना भी दे दी जाय तो फिर आप क्या करेंगे। क्या इस प्रकार के अनुपयोगी भार रूप और अहित चाहने वाले सिपाहीयों से युक्त सेना देश की रक्षा कर सकती है सर्वदा असंभव है। उसाही और शक्तिसंपन्न दस बाँदा जो कार्य कर सके है उतना कार्य भी १००० मनुष्य ऐसी सेना में नहीं कर सके। क्योंकि उनके अन्दर देशसेवाके भाव नहीं, प्रेम नहीं, संगठन नहीं, शक्ति नहीं, उसाह नहीं, और न कार्य करनेकी कोई प्रणाली है, इस कारण सबसे प्रथम आपको इस सेना का संगठन ठीक करना पड़ेगा।

सबसे पहिले सारी सेना को अपने समुत्पन्न खटा कराइए और प्रारम्भसे अंततक अवलोकन करिए। (२) बालक और वृद्ध आदमी जो शक्ति से हीन है और

सैनिक कार्य के अयोग्य है निकाल दीजिए। (३) जो अपनी इच्छासे नौकरी करना चाहें उन्हें ही रखिए और औरोंको पृथक् करिए। (४) जिन्हें आपके देश का गौरव नहीं है, देश प्रेम नहीं है उन्हें पृथक् करिए। (५) बच्चे हुआँ में तुलनात्मक दृष्टि से देखिए जो अधिक साहसी, पुरुषार्थी अनुकूल एवं आज्ञापालक हो उन्हें रखिए और बाकी को निकाल दीजिए। अब आपकी सेना उन्हीं मनुष्यों से युक्त मिलेगी जो आपमें प्रेम रखते होंगे और सैनिक कार्य के लिए सर्वदा योग्य है।

आपका मन भी ठीक इसी प्रकार की सेना के समान है; जिसमें असंख्य इच्छाएँ प्रवेश हो चुकी है। कोई अनुकूल है तो कोई प्रतिकूल, कोई हितकारी है तो कोई अहित करनेवाली, जितनी इच्छाएँ है न उन सब की पूर्ति हो सकती है और न उन सबके लिए एक समयमें ध्यान हो सकता है क्योंकि उनमें कई इच्छाएँ ऐसी भी हैं जो दूसरी इच्छाओं के प्रति-कूल है और एक की पूर्ति दूसरी इच्छाओं के बलिदान की आवश्यकता रखती है। इच्छाओं के अनेक होनेके कारण मनुष्य की शक्तियाँ विभक्त होकर कमजोर हो जाती है और चिन्ता के कारण शिथिल पड़ जाती है। यही कारण है कि परिस्थिति के गुलाम मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार कोई कार्य नहीं कर सके।

इस कारण यावत् आप अपनी वास्तविक इच्छा का स्वरूप नहीं पहिचानेंगे तावत् आप उसकी पूर्ति नहीं कर सके। जिस प्रकार नियमों द्वारा उक्त सेना अल्प जय में सुव्यवस्थित रूप में परिणित की जा चुकी थी ठीक इसी प्रकार थोड़े समय में और थोड़े परिश्रम से बांछित फल की प्राप्ति के लिये इच्छाओं को नियमों से बांधने की आवश्यकता है।

उक्त सेना के अनुसार यहां भी अपनी सब इच्छाओं को एक कागज पर लिख लीजिए। चाहे इच्छा

हार्दिक हो या किसी अन्य कारणसे मनमें उत्पन्न हुई हो, प्रत्येक इच्छा को रक्षिए । तत् पश्चात् अपनी प्रतिमाओं से तुलनात्मक विचार कीजिए । जो स्वाभाव्य प्रतिमा का "हां" में उत्तर दे उस इच्छा को उस पत्र पर से काट डालिए और जो ग्रहण प्रतिमा का "हां" में उत्तर दे उसे रहने दीजिए । तदनन्तर जो इच्छाएं स्वयमेव उत्पन्न नहीं हुईं बरन अपर व्यक्तियों के कथन मात्रसे इच्छाके रूप में आयुर्की है और जिन का निश्चित रूप से चाह नहीं है उन्हें भी पृथक् कर दीजिए । इस समय कई इच्छाएं इस प्रकार की मां होंगी जो परिणाम में एक होंगी बरन संख्या और शब्द अथ से पृथक् पृथक् गिनी गई होंगी; इस कारण इस प्रकार की भिन्न भिन्न इच्छाओं को भी कि जिनका फल एक ही हो काट डालिए ।

जिन इच्छाओं की पूर्ति में आनन्द कम है बरन परिश्रम अधिक है उनको भी काट डालिए । इस समय तर्कका यथावत् उपयोग कर श्रिश्रम, आनन्द, समय और दृढ़ता का विचार कीजिए । जिनकी पूर्ति में कम परिश्रम, आनन्द अधिक, कम समय और जिनकी मन में स्वाभाविक दृढ़ता है उनही इच्छाओं को रक्षिए अब यह विचार कीजिए कि आपकी इच्छाओं में कोई एक दूसरे के प्रतिकूल इच्छा तो नहीं है, यदि अभी तक भी इस प्रकार की कोई इच्छा जीवित रह चुकी हो तो उन विरुद्ध इच्छाओं में फिर आपस में तुलना कीजिए और अपनी बुद्धि का सदुपयोग करते हुए दोनों में से एक को पृथक् कर दीजिए ।

कृपा दया और क्षमा का उक्त विवेचन में तनिक भी उपयोग न करिए क्योंकि संसारमें दुस्मनोंको सबेरे दया और क्षमा का परिचय नहीं देने बरन रणभूमि में तो दृढ़ता तथा शक्ति का पूर्ण उपयोग करना चाहिए ।

इस इच्छा-युद्ध के उपरांत अब वेही इच्छाएं बचेंगी कि जो आपके सर्वदा अनुकूल हैं और जो अब पहिले के जनिम्वन बहुत मृदुन संख्या में होंगी । ये इच्छाएं अवश्य बचेंगी जिन्हें आप अपने हृदयसे चाहते होंगे और जिनकी पूर्ति करने में आपको कष्ट भी प्रतीत न होगा और यही इच्छाएं आपके प्रकृति का वास्तविक परिचय दे सकेंगी । इस तुलनात्मक विचार में आप अपनी बुद्धि, स्वतंत्र विचार, अनुभव, स्थिति और तर्क का आदर्यक उपयोग कीजिए । कई मनुष्य इच्छा के इस निर्णय पर बिना स्वतंत्र विचार के पहुंच जाते हैं बरन इस प्रकार के निश्चय से यथेष्ट सिद्धि को कभी नहीं प्राप्त होते !

तुलनात्मक विचार की सहायता उद्देश्य को निश्चित करने में ही आवश्यक नहीं है बरन उसे कार्यरूप में परिणत करने के लिए भी आविर्भाव है । हम हमारे पाठकों के समुत्तु एक वृष्टांत रखते हैं उससे ज्ञात हो जायगा कि तुलनात्मक विचार उद्देश्य को कार्यरूप में परिणित करने के लिये कितना उपयोगी है ।

एक दौघन पुरुषने विवाह करना निश्चित किया । उसकी बुद्धि, शक्ति और विद्याका परिचय पाकर अनेक लड़कियों ने विवाह करने की इच्छा प्रगट की । उक्त पुरुष न उन सब लड़कियों से विवाह कर सकता है और न सब को पसन्न रख सकता है । श्रद्धाचारी का विवाह एक ही कन्यासे होना है और जिसके साथ उसका विवाह होगा वही उससे प्रसन्न होगी और बाकी सब अपसन्न होंगी अब वह उन सब का परिचय पाकर एक पत्र पर उनका नाम लिख लेता है और साथ ही प्रत्येक के रुण भी उस नाम के समुत्तु लिख लेता है (१) स्वप्न आर सुन्दर है (२) सुंदर और वय में बड़ी है ।

३ कुरूप और धनी, (४) बृहत् परिवार वाली तथै दुःख का नाश हो सक्ता है, तर्क और बुद्धि का बर्धा निर्धन, (५) लडाकू और धनी, (६) चपल एवं वत् उपयोग करता है ।

दुराचारी, (७) पठित और दूर देश में रहनेवाला ठीक इसी प्रकार ही मनुष्य को उद्देश और उसे है (८) व्यङ्ग तथा धन प्राप्ति का साधन (९) पति कार्य रूप में परिणित करने के लिये तुलनात्मक विचार की आज्ञा के विरुद्ध चलना ही जिसका धर्म है और का उपयोग करना चाहिए विना तुलनमूलक विचार बलिष्ठ है और प्रतिष्ठित है (१०) कला कौशल्य में के संकल्प में दृढता और कार्य परिणित होने की निपुण तथा रावण की चहिन सूर्यनखासी नाक रहित शक्ति नहीं प्राप्त हो सकती ।
पाठ ३
निश्चय ।

संतानोत्पत्ति और सुखमय जीवन व्यतीत करना विवाह का उद्देश है। सतान उत्पन्न कर उनके सुशिक्षा और भरण पोषण का उचित प्रबंध करना भेद्य कर्तव्य होगा । उत्पन्नचात यहभी विचारता है कि यदि मेरे और मेरी स्त्री के विचारों में समानता यदि नहीं हुई तो गृह कलह को प्रतिदिन निमंत्रण देना पड़ेगा । इस प्रकार विवाह के निर्णय करने के लिए, उद्देश, कर्तव्य, तर्क और अनुभव का यथावत् विचार करता हुआ वह ब्रह्मचारी प्रत्येक के गुणों में अपना हेतु संजोता है १ स्त्री का रूप, २ स्त्री अधिक ३ कुरूप ४ बृहत् परिवार ५ झगडात स्वभाव ६ दुराचार ७ पठित होना, ८ व्यंग ९ प्रतिकूलता १० कलह कौशल्य इत्यादि ।

आजन्म का पश्यन है, विवाह हो चुकने के पश्चात् चाहे कितनी भी आपत्तियाँ आवें धरन धक न दूसरे का त्याग करना मानवी मर्यादा के बाहर है । इस समय थोड़ी सी गलती करने से या दूसरों के कहने में आने से या किसी प्रलोभन या अन्य किसी प्रभाव से प्रेरित होकर कार्य करने से नाभी जीवन कंटक एवं निराशामय हो जाएगा ।

अपने पूर्व अनुभव का विचार करता है कि मुझे किस प्रकार के मनुष्य द्वारा शक्ति की प्राप्ति और

किसी संकल्प के निश्चय करने में दो क्रियाएँ होनी हैं । एक तो तुलनात्मक विचार कर एक निर्णय को पहचाना एवं द्वितीय उस निर्णय को किए हुए संकल्प को मनमें दृढता पूर्वक रखना । पहिली क्रिया एकगति का अंत और विचारों का परिणाम और दूसरी नई धारणा का प्रारंभ बतलाती है । अर्थात् किसी संकल्प को करने में एक मानसिक क्रिया का अंत और दूसरी क्रिया धारणा का प्रारंभ होता है ।

गत पाठ में जो विवाह का दृष्टान्त दिया था उस पर वहाँ कुछ और वक्तव्य है । ब्रह्मचारी के मन में दो क्रियाएँ हुई (१) विवाह की इच्छा (२) तुलना-मूलक विचार । इन दो गतियों को समाप्त कर ही वह ब्रह्मचारी मनमें विवाह का संकल्प धारण कर सका था । वरत निर्णय संकल्प का प्रथम अंग है । संकल्प यावत् कार्य रूपमें नहीं परिणित किया जाता तावत् संकल्प अपूर्ण कहा जाता है । अर्थात् १ इच्छा २ तुलनात्मक विचार ३ निश्चय ४ परिश्रम (कार्य परिणितता) इन चार गतियों को समाप्त करने पर ही संकल्प कहा जा सकता है । संकल्प की क्रिया जो पहिले इच्छा के रूप में प्रगट हुई थी । न तुलनात्मक विचार से और न निर्णय करने से धरन कार्य रूप में परिणित होने से ही समाप्त होती है ।

लेखक- प्रोफेसर
नन्दकिशोर विवाल्डकार }

पुनर्जन्म.

{ भूमिका लेखक श्री. १०८
स्वामी ब्रह्मानन्दजी महाराज }

निश्चय जानिये आप इस संसारमें बहुत पुराने हैं, और सदा रहेंगे। इसलिये यदि आप को "मृत्यु" के इस भीषण नाटक का पूरा हास जानना हो और यह जानना हो कि मृत्यु के पश्चात् जीवात्माकी क्या गति होती है। पितृयान और देवयान मार्ग क्या हैं। उपनिषदों में स्थानस्थान पर दिये गये जीवन मरण के कितने ही रहस्यों का यदि आप सगल दिन्दी में पढ़ना चाहते हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कि किस प्रकार आजकल के धुरंधर पश्चिमीय विद्वान् आपके प्राचीनतम वैदिक सिद्धान्तोंके आगे सिर झुकाते जाते हैं। पश्चिमके पार नास्तिक वाद तथा हार्विन के विकासवाद की यदि आप तीव्र आलोचना पढ़ना चाहते हैं तो इस भौतिक ग्रन्थ को पढ़िये।

इस ग्रन्थको पढ़नेसे आपको प्रकृति के निराले पशुपक्षियों के अद्भुत प्रतिभाभरे कौतुकोंका पता लगेगा। सृष्टि उत्पत्तिके वैदिक प्रकरण को आधुनिक विज्ञानके साथ मिलाकर मनोहर रूपमें दर्शाया गया है। इस ग्रन्थसे आपको जर्मनी में किये गये घाटों पर नवीन परीक्षणों का वृत्तान्त विदित होगा। ग्रन्थ का विषय वैज्ञानिक होते हुए भी उसे मनोरञ्जक भाषा में रक्खा गया है—इस लिये यह ग्रन्थ अतीव

उपयोगी है। श्री. स्वामी ब्रह्मानन्दजी महाराज भूमिका लेखक के अतिरिक्त अन्य विद्वान् क्या लिखते हैं देखिये:—

“ग्रन्थकर्तान् ‘पुनर्जन्म’ की सच्चाई को साधारण जन के आगे स्पष्ट तथा सरल भाषामें रखकर देशकी और विशेषतः हिन्दी साहित्यकी बड़ी सेवा की है।”

श्रीयुट डाक्टर गङ्गानाथ झा, वाट्स चार्लर अलाहाबाद युनिवर्सिटी।

“मेरी सम्मतिमें इस पुस्तकमें ‘पुनर्जन्म’

सिद्धान्तके मुख्य मुख्य अङ्गोंको सरलता के साथ विस्तारपूर्वक रखनेमें ग्रन्थकर्ता को पूर्णतया कृतकार्यता हुई है। और मुझे यह सुनकर प्रसन्नता होगी कि हिन्दीके विश्व पाठक इस पुस्तकका पूरा आदर करते हैं।

(श्री० डॉ० प्रमुदत शास्त्री एम० ए० पी एच०डी. प्रेसिडेन्सी—कालेज-कलकत्ता युनिवर्सिटी)

“ग्रन्थकर्ताकी मूल पुस्तकको मैंने देखा था और प्रशंसा की थी—मेरी सम्मतिको स्वीकार कर ग्रन्थकर्ता ने इसे प्रकाशित किया और हिंदी भाषाका उपकार किया यह देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता है। मेरी हार्दिक इच्छा है कि पुस्तकका आदर हो। (बा० भगवानदास एम० ए० बनारस)

इतनी उपयोगी पुस्तकका दाम केवल १।)

मैनेजर गोबिला अण्ड कम्पनी ८।२ होस्टिंग स्ट्रीट, कलकत्ता ।

कायस्थ वर की आवश्यकता ।

मेरे एक कायस्थ मित्र (सक्सेना दूसरे)की चौ-
दह वर्षीय कन्याके लिये वर की आवश्यकता है जो
कायस्थों के बारह विभागों में से किसी भी विभाग
का हो, आयु २०-२२ वर्ष की हो, पढा लिखा, सुंदर,
सुशील, स्वस्थ, सदाचारी तथा आर्यसामाजिक परिवार
का हो। यदि पढता हो तो कम से कम मैट्रिकपास हो।

यदि व्यवसाय करता हो वो कम से कम ५०) मासि-
क उपार्जन करता हो। कन्या पढी,लिखी,सुशील, सुं-
दर, स्वस्थ तथा गृहकार्य में कुशल है।

आवश्यक पत्र व्यवहार निम्नलिखित पते पर कीजिये
शिवदयालगुप्त सक्सेनासिस्टेंट सर्जन, इटावा
(कोटा राज्य) राजपूताना

सर्व नमूने २० तोळे वी. पी. ने. १॥ दीड रु.
उंची नमूने ६० तोळे वी. पी. नें ५ पांच रु. एक वेळ नमूने मागवा म्हणजे खात्री होईल.
व्यवस्थापक—सुगंधशाला, किर्नई, (जि. सातारा),

